

Gr 2359

جُمْلَہٗ حَقُّوقِ مَحْفُوظَہٗ

# مقالاتِ یومِ اقبال

1773  
3

جو  
انٹر کالجیٹ سلم برادر ہڈ

کے زیرِ اہتمام

قومی کتب خانہ ریلوے وڈ لاہور

نے شائع کیے

قیمت

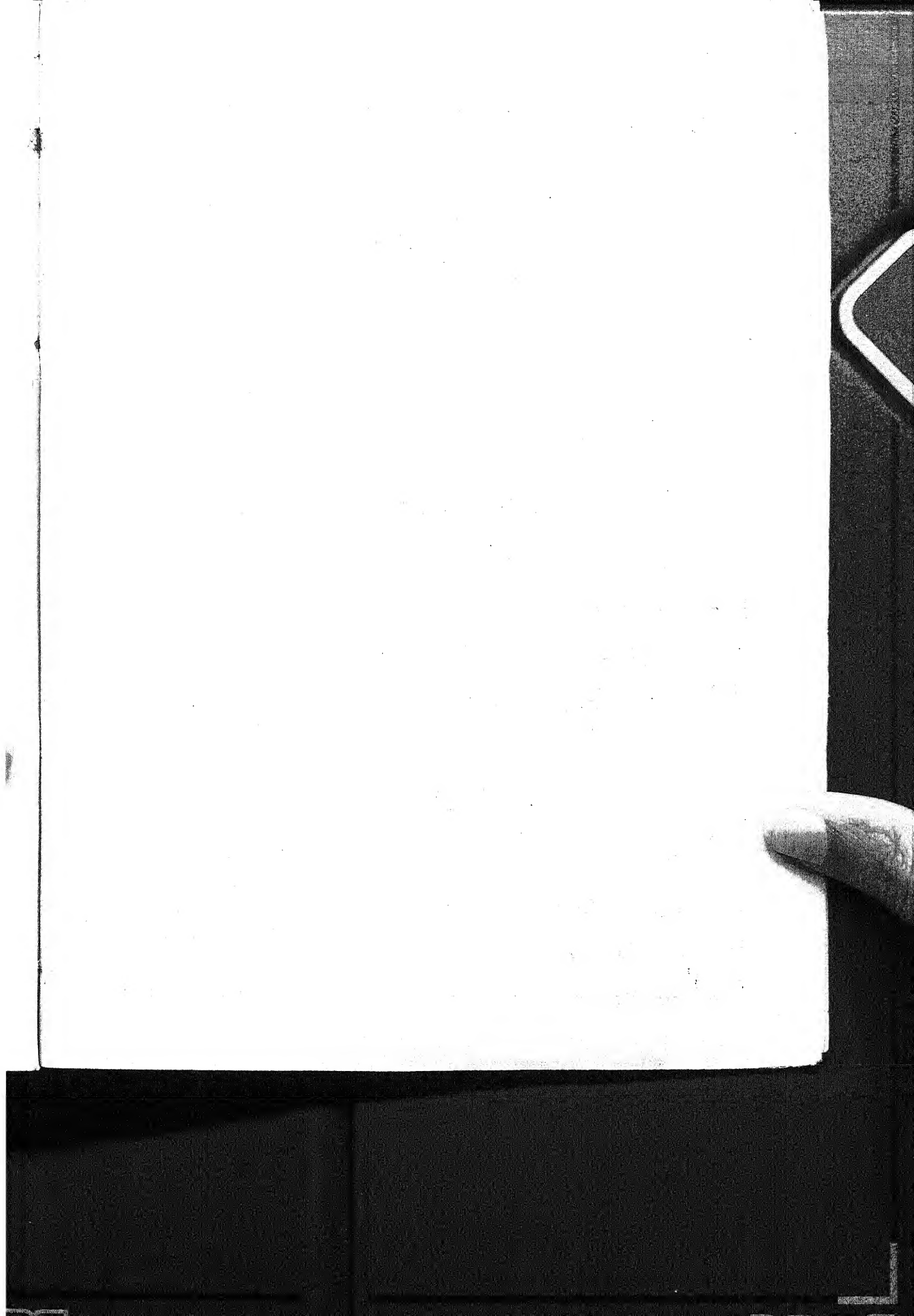
۱۹۳۸ء

بار اول

# فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	صاحب مضمون	صفحہ
۱	ڈاکٹر اقبال کا علم کلام	حضرت علامہ سید سلیمان ندوی و عبد السلام ندوی	۱
۲	اقبال کی تعلیم	جناب ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب ایم۔ اے۔	۱۷
		پی۔ ایچ۔ ڈی، پروفیسر علی گڑھ یونیورسٹی	
۳	اقبال حقیقت کی نظر میں (نظم)	الحاج خالص صاحب مولانا ابوالاثر حفیظ جالندھری	۲۱
۴	پیام اقبال اور قرآن کریم	جناب چودھری غلام احمد صاحب پٹویری۔ اے۔	۲۲
		ہوم ڈیپارٹمنٹ۔ گورنمنٹ آف انڈیا	
۵	اقبال اور فلسفہ مغرب (نظم)	جناب حفیظ ہوشیار پوری صاحب ایم۔ اے۔	۲۷
۶	شاعر ربانی	جناب راجہ جن اختر صاحب پی۔ سی۔ ایس۔	۷۰
		قائم کمرشتر محکمہ دیہات سدھار لاہور	
۷	اقبال اور فنون لطیفہ	جناب سید عابد علی صاحب عبد ایم۔ اے۔ ایل ایل بی	۸۱
		پروفیسر دیال سنگھ کالج۔ لاہور	









علامہ اقبال جامع قرطیب میں

# تہذیب

ان آنسوؤں کے نام جو ہزاروں انسانوں کی آنکھ سے اس پاکباز انسان کی یاد  
میں بہ رہے ہیں۔ جس کی یاد ابدِ دل سے فراموش نہ ہوگی۔

---

کچھ عرصے

صفحات ۳۱

۹ جنوری

ورق بدلتا

سیلاب آ

ریاستوں

اور تارو

الساؤں

سے ہو سکتے

آپ نے

قلب ہے

ان القلاء

میں ڈھکا

دو اقبال

تک جا

کی مقررہ

مشغول

---



## مقدمہ

یومِ اقبال منانے کا خیال نہ معلوم کس خاص تڑپ اور دلخوش جذبہ کے ماتحت نہایت ناخاندانہ دماغ سے نکلا کہ کچھ عرصے کے لئے اس تحریک کے سامنے ملک کی تمام علمی و ادبی تحریکیں مانند پروگنیس۔ ملک کا کوئی اخبار ایسا نہ ہوگا جس کے صفحات اس کے تذکرہ سے خالی ہوں۔ ملک کی کوئی ایسی علمی و ادبی انجمن نہ ہوگی جس میں اس تقریب کے منانے کی تحریک نہ ہوئی ہو ۱۹۳۸ء کو یہ تقریب ہندوستان کے کونے کونے میں پر جوش غلوس اور وجد آفریں شان و شکوہ سے منائی گئی۔ اخبارات کے ورق مدتوں یومِ اقبال کی کاروائیوں کے تذکرہ سے معمور رہے، خود ہمارے دفتر میں تبریکِ تہنیت کے تاروں اور خطوں کا ایک سیلاب اُمنڈ آیا۔ اور حضرت علامہ مرحوم کو تو دنیا کے ہر کونے سے شاعروں، ادیبوں، سیاسی لیڈروں، یونیورسٹی کے پروفیسروں، ریاستوں کے ولی عہدوں اور خود مختار حکومتوں کے نمائندوں کی طرف سے زندگی کی ۶۵ منزیلیں طے کرنے پر مبارکبادی کے خطوط اور تار و رسول ہوئے، لیکن ان پر شک و ظاہروں، بے نظیر اجتماعات، اخبارات کے لیڈنگ آٹھیکوں، دنیا کے بلند مرتبہ انسانوں کے ذاتی مینا ہمارے تہنیت اور ایسے دوسرے مظاہروں کا اس سپیکر حیا و استغناء پر کیا ردِ عمل ہوا۔ اس کا اندازہ اس خط سے ہو سکتا ہے جو علامہ مرحوم نے ڈاکٹر سید عبداللطیف صاحب حیدر آباد دکن کے نام لکھا تھا، اور جس کے دوران میں آپ نے فرمایا کہ ”تقریب جسے یومِ اقبال کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اس میں میرے لئے صرف یہ خیال باعثِ فائزہ قلب ہے کہ جس زمین میں میں نے اپنا بیج بھینکا ہے، وہ زمین شور نہیں۔“

یومِ اقبال منانے کا مقصد ایک اور صفت ایک تھا اور وہ یہ کہ مشرق کے اس عظیم الفیضی اور شاعر کے ان انقلاب آفریں، سیاسی، مذہبی اور تمدنی خیالات سے بہرہ اندوز ہونے کی کوشش کریں، جن کو عمل کے سانچے میں ڈھالے بغیر مغرب کے الحاد آفریں دور کا طلسم نہیں ٹوٹ سکتا، اس لئے مشرق کا یہ سیاسی، مذہبی اور تمدنی لغو و برباد (جو اقبال کے پیشِ نظر تھا) صرف ایک بار یومِ اقبال منانے سے حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمیں اس تحریک کو اس قوت تک جاری رکھنا ہوگا جب تک ملک کی زیریں جہوں تک اس کے اثرات نہیں پہنچ جاتے، اور جن کا لازمی نتیجہ ”عمل“ کی صورت میں جلوہ گر ہوگا۔ چنانچہ انٹر کالجیٹ مسلم برادر ہڈ ابھی سے اگلے سال یومِ اقبال منانے کی تیاریاں میں مشغول ہو چکی ہے۔

یہ مجموعہ جسے مختلف ناگزیر مجبوریوں کے ماتحت شائع کیا جا رہا ہے۔ سالِ اول کے یومِ اقبال کا پھل ہے۔



ہمیں انیسویں ہے کہ بعض اہم مضامین نگہی دامال کی وجہ سے زیب قرطاس ہونے سے رہ گئے، اور جو امید ہے کہ اس مجموعہ کی دوسری جلد کی شکل اختیار کر لیں گے، اس موقع پر یہ ہمارا خوشگوار فرض ہے کہ ہم ملک کی ان علمی و ادبی انجمنوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کریں جنہوں نے ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے ہاں یوم اقبال کی تقریب کو شان و شوکت سے منایا۔ ہم ان شعراء کرام اور ادیبانے عظام کے بھی سپاس گزار ہیں جنہوں نے ہماری استدعا پر اس موقع کے لئے نظمیں اور مقالے لکھے، ہم ملک کی ان چیدہ چیدہ بزرگوار مہتمموں کے بھی ممنون کرم ہیں جنہوں نے ہماری التجا پر ہمیں پیغامات ارسال فرما کر ہماری حوصلہ افزائی کی، اور جسے ملکی پریس خصوصاً درنیکر پریس نے اپنے صفحات میں نمایاں جگہ دی۔ ہمیں خواجہ غلام الدین صاحب کے علاوہ دہلی کے اس قافلہ کے ارکان کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے جو حضرت مولانا اسلم جبراج پوری کی زیر قیادت ملازمت اور دوسری مشکلات کے باوجود یوم اقبال میں شرکت کے لئے لاہور تشریف لائے۔

ناگوار۔ اری ہوگی اگر اس موقع پر انٹر کالجیٹ مسلم برادر ہڈ کے پرانے ارکان خصوصاً ڈاکٹر ملک علی محمد چودھری علی محمد خادم، ڈاکٹر چودھری رحمت اللہ، چودھری غلام محمد اور اقبال کمیٹی کے سرگرم سرکاری مصلحات حسین شرکت کے تعاون کا اعتراف نہ کیا جائے، مؤخر الذکر نے اقبال کمیٹی کی تشکیل کے دن سے لے کر اس کتاب کے مکمل ہو جانے تک شب و روز کوششوں کا سلسلہ جاری رکھا۔

محمد شفیع ایم۔ اے  
صدر

# ڈاکٹر اقبال کا علم کلام

از

سید سلیمان ندوی و عبدالسلام ندوی

علم کلام اُس علم کا نام ہے جس میں اسلامی عقائد کو دلائل عقیدہ سے ثابت کیا جاتا ہے۔ لیکن ایران میں جب شاعری نے بہت زیادہ ترقی کی تو وہ صرف اپنے ہی دائرے یعنی جذبات ہی میں محدود نہیں رہی بلکہ فلسفہ، اخلاق، تصوف اور شریعت کے بہت سے مسائل بھی اُس میں دخل ہو گئے، اور ایرانی شعراء نے ان مسائل کو عقلی دلائل کے بجائے خطابی اور شاعرانہ دلائل سے اس خوبی کے ساتھ ثابت کیا کہ اُن کا طرز بیان ہمارے قدیم علم کلام کے عقلی دلائل سے زیادہ مؤثر اور دل نشین ثابت ہوا حکیم سنائی، سحابی، صائب، عرفی اور بہت سے صوفی شعراء کے کلام میں اس قسم کے حقائق و مسائل نہایت کثرت سے ملتے ہیں، بالخصوص مولانا روم نے اپنی مثنوی میں اخلاق و تصوف کے ساتھ تقریباً علم کلام کے تمام اہم مسائل کو نہایت دلآویز طریقہ پر بیان کیا ہے۔

اُردو شاعری کی بنیاد اگرچہ فارسی شاعری کی سطح پر رکھی گئی۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے شعراء نے فارسی شاعری کی نقل نہایت نامکمل طور پر کی اور علم کلام اور فلسفہ کے اُن مسائل کو بہت کم ہاتھ لگایا جو ایران کے صوفی شعراء کے کلام میں بہ کثرت موجود تھے، اُردو زبان کے شعراء میں اکبر کو چھوڑ کر صرف ڈاکٹر اقبال

ایک ایسے شخص ہیں، جنہوں نے غزل و قصائد کے تنگ تاریک کوچے سے نکل کر حقائق کے میدان میں قدم رکھا اور تصوف، اخلاق، فلسفہ اور اسرارِ شریعت کے بکثرت مسائل کو شاعرانہ انداز میں بیان کیا، چنانچہ اس قسم کے مسائل میں سے اس وقت ہم علمِ کلام کے چند مسائل کو لے کر یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے موجودہ دور کے رجحان و مذاق کے مطابق ان مسائل کی تشریح کس خوبی کے ساتھ کی ہے۔

قدیم زمانے میں جس طرح فلسفہ و سائنس کے مسائل عقلی دلائل سے ثابت کئے جاتے تھے، بعینہ اسی طرح ہمارے متکلمین نے اسلامی عقائد مثلاً وجودِ باری، توحید، نبوت اور شر و شرعیہ کا اثبات عقلی دلائل سے کیا، لیکن ان دلائل سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ توحید، نبوت اور رسالت وغیرہ کے عملی نتائج اس دنیا میں کیا ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ امام غزالی، اور امام رازی وغیرہ نے اس روش کو چھوڑ کر نظری و عملی نتائج سے نبوت اور رسالت کا اثبات کیا، ہمارے صوفی شعرا بالخصوص حکیم سنائی اور مولانا دہلوی نے شاعرانہ و خطابی دلائل سے ان مسائل کے طریقہ اثبات کو زیادہ مؤثر، دلنشین اور قریب الفہم بنا دیا۔ اس لئے موجودہ دور میں یہ طریقہ اثبات کافی نہیں ہو سکتا۔ یہ زمانہ ایک نئے تمدن و تہذیب کی ترقی کا زمانہ ہے، اور اس زمانہ میں کسی مسئلہ کی صرف نظری حیثیت پر نگاہ نہیں ڈالی جاتی بلکہ عملی حیثیت سے ان کے نتائج و مظاہر پر نظر ڈالی جاتی ہے، اس زمانے میں سائنس کو جو قبولیت حاصل ہے اُس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نہایت آسانی سے ہوا کو پانی اور پانی کو ہوا بنا دیتی ہے، بلکہ اُس کی وجہ یہ ہے کہ آج دنیا کی تمام کل سائنس ہی کی بدولت چل رہی ہے۔ ڈاکٹر اقبال کی شاعری نے اسی تمدن ہی تہذیب اور اسی فضا میں بال و پر کھولے ہیں، اس لئے انہوں نے اسلامی عقائد کا اثبات زیادہ تر ان کے عملی نتائج سے کیا ہے، اور خودی کا جو فلسفہ ان کا مخصوص فلسفہ ہے، اُس سے انہوں نے ان

مسائل کی تشریح و اثبات میں بھی کام لیا ہے، اس لئے اُن کا طرزِ بیان قدیم علمائے کلام اور فقہِ شیعہ صوفی شعراء کے اندازِ بیان سے زیادہ اس زمانے کے رجحان و مذاق کے مطابق ہے، اور ہم اسی رجحان و مذاق کے مطابق اُن کے علمِ کلام پر بحث کرنا چاہتے ہیں۔

**توحیدِ باری** نظری حیثیت سے توحیدِ باری کا مفہوم اس سے زیادہ نہیں کہ صرف ایک خدا کے وجود پر اعتقاد رکھا جائے، لیکن عملی حیثیت سے جب تک توحید کے

ملنے والوں میں عملی اتحاد نہ ہو محض یہ اعتقاد ناکافی ہے، اور اس سے کوئی متحدہ تہذیب متحدہ تمدن متحدہ معاشرت اور متحدہ نظامِ اخلاق نہیں پیدا ہو سکتا، اگر تمام مسلمانوں کا طریقہ نماز متحد نہ ہو اور سب کے سب اپنا قبلہ الگ الگ بنالیں تو مسلمانوں میں یہ وحدت و یکے لگی نہیں پیدا ہو سکتی جن یونانی حکماء نے وحدتِ الوجود کا مسئلہ ایجاد کیا تھا اُن کا مقصد بھی یہی تھا کہ تمام دنیا متحد ہو جائے اور ہر قسم کے اختلافات مٹ جائیں، اسلامی توحید کا مقصد بھی اسی قسم کی یک رنگی کا پیدا کرنا تھا، لیکن زمانہ مابعد میں اگرچہ تمام اسلامی فرقے اجمالاً عقیدہ توحید پر متفق رہے، تاہم فتنی اختلافات نے ان کے اعمال میں ناہمواری پیدا کر دی، اس لئے مسلمانوں میں وہ اتحادِ عمل باقی نہیں رہا جو دورِ صحابہ میں موجود تھا، اس لئے اگر محض اتحادِ عمل کو توحید کا حقیقی مظہر قرار دیا جاوے تو صحابہ کی توحید موجودہ دور کے حنفیوں، شافعیوں، مالکیوں اور حنبلیوں سے زیادہ مکمل و مستحکم ثابت ہوگی، ڈاکٹر اقبال نے توحیدِ باری کی بنیاد اسی عملی اتحاد پر رکھی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام نے توحید پر جو غیر معمولی زور دیا ہے اُس کا مقصد مسلمانوں میں صرف اتحادِ عمل پیدا کرنا تھا، اگر آج مسلمانوں میں اتحادِ عمل نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اُن میں توحید یا کم از کم کامل توحید کے دامنے والے نہیں ہیں، اور اسی حیثیت سے انہوں نے توحید کے

متعلق فقہاء و محکمین دونوں پر اعتراض کیا ہے :-

زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید رکھی  
آج کیا ہے ؛ فقط اک مسئلہ علم کلام  
روشن اس ضو سے اگر ظلمت کو دار نہ ہو  
خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام  
میں نے لے لیر سپہ تیری سپہ دیکھی ہے  
قل ہوا اللہ کی شمشیر سے خالی ہیں نیام  
آہ ! اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ قریب  
وحدت افکار کی بے وحدت کردار اور خام  
قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے ؛  
اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے دور کے امام

ان اشعار سے معلوم ہوا کہ توحید وحدت افکار اور وحدت کردار کے مجموعے کا نام ہے۔ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی جو تعلیم دی اُس کا تعلق صرف وحدت افکار سے تھا لیکن اس تعلیم نے جب ایک چھوٹی سی متحدہ انجیل جماعت پیدا کر دی تو آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور یہیں فرائض و احکام کے متعلق آیتیں نازل ہوئیں اور وحدت کردار کا دور شروع ہوا، اور اسی وحدت کردار سے مسلمانوں کی عملی زندگی شروع ہوئی، اور انہوں نے مشرکان عرب، نصاریٰ روم اور یہودیوں کی خیر کی طاقت کو پاش پاش کر کے اپنا ایک متحدہ نظام سلطنت قائم کر لیا اور ایک زندہ قوم بن گئے، اس لئے ڈاکٹر اقبال کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ

زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید رکھی  
آج کیا ہے ؛ فقط اک مسئلہ علم کلام  
اسلام کی یہ توحید و حقیقت ایک جذباتی چیز تھی اور دنیا کی کل جذبات ہی سے چلتی ہے لیکن محکمین و فقہاء نے اس کو محض ایک عقلی چیز بنا دیا، اس لئے اس سے قدرتی طور پر انحطاط کا دور شروع ہو گیا، اسی نکتے کو ڈاکٹر اقبال نے پیام شرق میں اس طرح بیان کیا ہے :-



ہمارے علم تا افسردہ است یقین کم کن، گرفتار شکے باش  
عمل خواہی یقین را بخت تر کن بجے جوئے و بجے بن و بجے باش

**خدا کسی جہت میں نہیں** علم کلام کا یہ ایک متداول مسئلہ ہے، اور معتزلہ و اشاعرہ دونوں اس پر متفق ہیں کہ خداوند تعالیٰ چونکہ مادی کثافتوں سے پاک ہے، اس لئے ذہنت اور ذواشارہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا نہ کوئی حیرت ہے نہ مکان بلکہ وہ زمان و مکان کی قید سے بالکل آزاد ہے، لیکن علم کلام میں یہ مسئلہ بالکل خشک اور بے اثر طریقے پر بیان کیا گیا ہے جس سے انسان کی بلند ہمتی اور جوشِ عمل کا اظہار بالکل نہیں ہوتا، لیکن ڈاکٹر اقبال نے اس خشک مسئلہ کو اپنے شاعرانہ زورِ بیان سے ایک نہایت پرجوش عملی مسئلہ بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں جو کچھ ہے وہ تو انسان کے زورِ بازو کا نتیجہ ہے، اس لئے جس طاقت نے انسان جیسی پُر زور طاقت پیدا کی ہے، اُس کا مرتبہ تو اس سے کہیں بالا تر ہوگا: ہے

ایں جہاں چیت ہستم خانہ پندار من است جلوہ او گر و دیدہ بیدار من است  
ہمہ آفاق کہ گیرم بہ نگاہے اورا حلقہ ہست کہ از گردش پرکار من است  
ہستی و نیستی از دیدن و نادیدن من چہ زمان و چہ مکان شوخی افکار من است  
از فنون کاری دل سیر و سکون، غیب و حضور ایں کہ غمت از و کشاندہ اسرار من است  
آں جہانے کہ در و کاشتہ راسے دروند نوز و نارش ہمہ از سجدہ و زنا ر من است  
ساز تق دیرم و صد غم نہاں دارم مہر کجا ز خم اندیشہ رسد تا ر من است  
اے من از فیض تو پائندہ نشان تو کجا است؟



ایں دو گیتی اثر ماست، جہان تو کجا است :

**عدم رویت باری** اشاعرہ رویت باری کے قائل اور معتزلہ اُس کے منکر ہیں لیکن دونوں کا طرز استدلال بالکل عقلی ہے جس سے جذبہ اور قوت عمل کو کوئی تحریک نہیں ہوتی، ڈاکٹر اقبال نے اس مسئلے میں معتزلہ کا عقیدہ اختیار کیا ہے، لیکن یہاں بھی انہوں نے انسان کے شرف اور اُس کی قوت عمل کے مظاہر کو نظر انداز نہیں کیا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ دُنیا کے سپید و سیاہ، دریا و کوہ، درشت و درو اور مرد و ماہ سب انسان نے پیدا کئے ہیں یا یہ کہ وہ انسان کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، اس لئے وہ انہی چیزوں کا گردیدہ و شیدائی ہے لیکن بلندی کا اقتضایہ ہے کہ نگاہ کو اس سے بھی زیادہ بلند کیا جائے اور اس ذات کی تلاش کی جائے جو نگاہ کی گرفت ہی میں نہیں آ سکتی ہے

زور تو روانہ و سپید و سیاہ را دریا و کوہ، درشت و درو، مرد و ماہ را

تو رہو اے آنکہ نگہ آشنا سے اوست من در تلاش آں کہ نہاید نگاہ را

**نبوت** علم کلام میں نبوت کا اثبات عام طور پر معجزات کے ذریعہ سے کیا گیا ہے، لیکن چونکہ عقلی حیثیت سے یہ طریقہ شکوک و شبہات کے خالی نہ تھا، اس لئے امام غزالی، امام رازی اور مولانا روم وغیرہ نے پیغمبروں کی تعلیمات اور اُن تعلیمات کے بہترین نتائج یعنی تزکیہ نفس اور تہذیب اخلاق وغیرہ کے ذریعے سے اس کا اثبات کیا، لیکن ڈاکٹر اقبال نے نبوت کے اثبات کا جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ ان سب سے الگ اور موجودہ دور کے ذوق و رجحان کے بالکل مطابق ہے، نبوت کے اثبات کا جو طریقہ بھی اختیار کیا جائے اُس کی بنیاد یہ ہے کہ نبوت ایک غیر معمولی چیز ہے اس لئے اُس کی وجہ نبوت کو بھی غیر معمولی ہونا چاہئے، اور معجزہ چونکہ ایک مافوق الفطرت اور غیر معمولی چیز ہے، اس لئے اشاعرہ نے

اسی کو نبوت کی دلیل قرار دیا، لیکن اس دلیل پر جب بہت سے عقلی اعتراضات ہوئے تو امام غزالی وغیرہ نے پیغمبروں کی تعلیمات اور اُن کے نتائج کو نبوت کا معجزہ قرار دیا کیونکہ جادو گروں اور شعبدہ بازوں سے بھی اگرچہ بہت سے غیر معمولی اور مافوق الفطرت واقعات سرزد ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں تک تجربہ کا تعلق ہے وہ خود نہ پیغمبروں کی طرح پاکیزہ اخلاق ہو سکتے ہیں، نہ اعلیٰ درجہ کی اخلاقی اور عملی تعلیم دے سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر اقبال کے نزدیک ایک قوم کا پیدا کرنا نبوت کا سب سے بڑا معجزہ ہے، بالخصوص اس زمانے کے قومی ہنگامہ رستخیز میں نبوت کے ثبوت میں اسی معجزہ کو پیش کیا جاسکتا ہے، ساحر اور شعبدہ بازوں سے اگرچہ بہت سے حیرت انگیز واقعات سرزد ہو سکتے ہیں، لیکن آج تک کسی ساحر اور شعبدہ باز نے کسی زندہ قوم کو نہیں پیدا کیا، فرعون کے جادو گروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ تو ضرور کیا لیکن وہ یودیوں جیسی قوم نہ پیدا کر سکے۔

گفتم از پیغمبری ہم باز گوے      سرّ او بامرد و محرم باز گوے  
گفت و اقوام و ملل آیات اوست      عصر ہائے ماز مخلوقات اوست  
از دم او ناطق آمد سنگ و خشت      ماہمہ مانند حاصل او چو کشت  
ہائے وہوے اندرون کائنات      از لب او بجم و نور و نازعات

صوفیوں نے غلوت گزینی، ترک دنیا، اور زہد و قناعت اور اسی قسم کے دوسرے محاسن اخلاق پر قناعت کر لی، لیکن پیغمبروں نے اس قسم کے محاسن اخلاق اختیار کر کے ایک زندہ قوم اور ایک نیا عالم پیدا کر دیا، اس لئے زہد و تقشف اور رسالت و نبوت میں زمین و آسمان کا فرق ہے،

از وجودش اعتبار ممکنات      اعتدال او معیار ممکنات

من چه گویم از بیم بے ساحلش      غرق اعصار و دہور اندر دلش  
 آنچہ در آدم بگنجد عالم است      آنچہ در عالم بگنجد آدم است  
 آشکارا محسوس و منہ از جلویش      نیست رہ جبریل را در خلوتش  
 مصطفیٰ اندر حرا خلوت گزید      مدتے جبر خویش تن کس را ندید  
 نقش مارا در دل اور یختند      ملتے از خلوتش انگیختند

مظاہر عالم مثلاً آفتاب و ماہتاب، اور کوہ و دشت وغیرہ سے خدا کے وجود اور قدرت پر جو استدلال  
 کیا جاتا ہے ایک مادہ پرست اُس کا انکار کر سکتا ہے اور ان کو قوانین فطرت کا نتیجہ قرار دے سکتا ہے  
 لیکن قوموں کی تولید و نشو و نما بہر حال قوانین فطرت کا نتیجہ نہیں، بلکہ وہ انبیاء کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ  
 ہے، اس لئے خدا کے وجود کا تو انکار کیا جاسکتا ہے، لیکن نبوت کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔  
 میتوانی مسکریز داں شدن      مسکرازش ان نبی نتوال شدن

اسی سلسلے میں ڈاکٹر اقبال نے اُس مشہور اعتراض کا جواب دیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 کی ہجرت پر کیا جاتا ہے، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت دشمنوں سے ایک فرار کی صورت  
 تھی، اور اس قسم کی بزدلی ایک اولوالعزم پیغمبر کی شایان شان نہیں، علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ بزدلی  
 نہیں بلکہ جرات و ہمت تھی، اور ہجرت جہاد کا مقدمہ و اعلان تھی، لیکن ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ  
 مسلم کا مقصد ایک ایسی عالمگیر ملت کا پیدا کرنا تھا جو وطنیت کی قوم سے آزاد ہو، اس لئے آپ نے مکہ  
 سے نکل کر مدینہ میں اسی قسم کی قوم پیدا کی اور وطنیت کا خاتمہ کر دیا۔

جو ہر ماہا مقامے بستہ نیست      بادۂ تندش بجائے بہتہ نیست

ہندی و چینی سفال جام ماست	رومی و شامی گل اندام ماست
قلب ما از ہند و روم و شام نیست	مرز و بوم او حجب اسلام نیست
عقدہ قومیت مسلم کشود	از وطن آفتائے مہجرت نمود
حکمتش یک ملت گیتی نورد	بر اساس کلمہ تعمیر کرد
پس چرا از مسکن آبا گر سخت	تو گماں داری کہ ازا حد اگر سخت
قصہ گویان حق ز ما پوشیدہ اند	معنی ہجرت غلط فہمیدہ اند
ہجرت آئین حیات مسلم است	این ز اسباب ثبات مسلم است
معنی او از تنگ آبی رم است	ترک شبنم بہر تخفیر رم است
بگذر از گل گستان مقصودت	ایں زیاں پیرایہ بت سودت

**معراج** معراج کے جسمانی اور روحانی ہونے کی بحث نہایت فرسودہ و پامال ہے اور ڈاکٹر اقبال اس فرسودہ و پامال بحث میں پڑنا نہیں چاہتے تاہم ان کے نزدیک دنیا کے تمام واقعات صرف مادی علل و اسباب کے پابند نہیں ہیں بلکہ روحانی طاقت بھی بہت سے واقعات کا سبب بن سکتی ہے اور معراج خواہ جسمانی ہو یا روحانی لیکن وہ بہر حال ایک روحانی طاقت کا نتیجہ تھی اس لئے بذاتِ خود وہ ایک روحانی چیز تھی اور جسمانی حالت میں بھی روحانی طاقت اس کی محرک تھی۔ ۵

اے ولولہ شوق جے لذت پرواز	کر سکتا ہے وہ ذرہ مر و مہر کو تاراج
مشکل نہیں یا ران چمن معرکہ باز	پرسوز اگر ہو نفیس سینہ دراج
ناوک ہے سسلاں ہفت اس کا ہے ثریا	ہے سرسرا پرودہ جاں نکتہ معراج

تو معنی 'والنعم' نہ سمجھا تو عجب کیا ہے تیرا مدوجر ابھی چاند کا محتاج  
علم کلام میں یہ ایک خشک اور بے اثر مسئلہ تھا، لیکن ڈاکٹر اقبال نے اس کے ذریعہ سے مسلمانوں  
کو روحانی طاقت کی نشوونما اور بلند ہمتی کا سبق دیا ہے۔

ڈاکٹر اقبال کے نزدیک بڑے بھلے کی تیز صفت عقل سے نہیں ہو سکتی، بلکہ  
اس کے لئے وحی و الہام کی ضرورت ہے، لیکن جس طرح انسان قوتِ ذالقمہ  
سے لذیذ و غیر لذیذ کھانے کا اور قوتِ لاسہ کے ذریعہ سے نرم و سخت جسم کا احساس کر سکتا ہے بعینہ  
اسی طرح انسان کے اندر ایک قوت ہے جو اچھے اور بُرے کاموں کی تیز کر سکتی ہے، فرق صرف یہ  
ہے کہ اور قوتیں صرف مادیات سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ قوت روحانیات سے تعلق رکھتی ہے، لیکن  
بہر حال زندگی کی نشوونما کے لئے یہ قوت خود زندگی ہی کے اندر موجود ہے۔

عقل بے ایمانست کی سزاوار نہیں      راہبر ہون و تھنین تو زبول کا ر حیات  
فکر بے نور ترا، جذبِ عمل بے بنیاد      سخت مشکل ہے کہ روشن ہو شربِ حیات  
خوب و ناخوب عمل کی ہو گرہ و اکیونکر      گر حیات آپ نہ ہو شایع اسرار حیات

جس طرح ذوقی چیزوں کی تمیز میں عقل بالکل بیکار ہو جاتی ہے، صاف و شفاف پانی کو دیکھ کر صرف عقل  
یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ وہ شور ہے یا شیریں؟ اس کا فیصلہ صرف ذوق کر سکتا ہے، اسی طرح بہت سے  
افعال کے حُسن و قبح کا فیصلہ بھی عقل نہیں کر سکتی، بلکہ خود زندگی ہی یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ کون سے افعال  
زندگی کے لئے موزوں ہیں اور کون سے غیر موزوں؟ اسی ذوقی احساس کا نام وحی یا الہام ہے، باقی  
راہ وحی و الہام کی حالت میں آواز کا آنا، فرشتے کی شکل کا نظر آنا، ڈاکٹر اقبال اس کے منکر ہیں نہ مقرر،

ممکن ہے کہ جس طرح مجھوک اپیاس اور دوسرے حیوانی احساسات میں انسان پر خاص خاص حالات طاری ہوتے ہیں، اسی طرح روحانی احساسات میں بھی انسان پر مختلف کیفیتیں طاری ہوتی ہوں۔

## مسئلہ خیر و شر

مذہب و اخلاق اوجی و انام، امر و نہی اور عذاب و ثواب سب کی بنیاد اس پر قائم ہے کہ دنیا میں بُرائیاں اور بھلائیاں دونوں موجود ہیں، اگر یہ دونوں چیزیں موجود نہ ہوتیں تو مذہب و اخلاق کی کوئی ضرورت نہ ہوتی، خیر و شر کی یہ آمیزش سب سے زیادہ انسانی فطرت میں پائی جاتی ہے، اسی لئے وہ مذہب کا اصلی مخاطب اور مکتف ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ خدا نے انسان کی فطرت ہی ایسی کیوں بنائی جس سے بُرائی سرزد ہو سکیا یہ ممکن نہ تھا کہ انسان فطرۃً ایسا بنایا جاتا جس سے بُرائی سرزد ہی نہ ہوتی؛ بھگتین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ انسان کی اصل فطرت میں اگرچہ بُرائی کا مادہ بھی موجود ہے تاہم اُس میں نیکی کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے، اور انصاف و حکمت کا انتضای ہی ہے، لیکن ڈاکٹر اقبال کے نزدیک نیکی و بدی دونوں میں توازن پایا جاتا ہے اور انسان میں دونوں کی مقدار برابر برابر موجود ہے، اور دنیا کی رونق دنیا کا ہنگامہ اور دنیا کی شان و شوکت اسی توازن سے قائم ہیں، چنانچہ انہوں نے خدا اور انسان کے درمیان ایک مکالمہ لکھا ہے جس میں خدا نے انسان پر صرف بُرائی کا الزام لگایا ہے۔

جہاں رازیک آب و گل آفریدم تو ایران و تاتار و زنگ آفریدی

سن از خاک پولاد ناب آفریدم تو شمشیر و تیر و تفنگ آفریدی

تبر آفریدی نہالِ چمن را

قفص ساختی طائرِ نغمہ را



لیکن انسان نے اس کے جواب میں ان بُرائیوں کا انکار نہیں کیا ہے بلکہ ان کے مقابل میں اپنی بھلائیوں  
گنتی ہیں ۛ

تو شبِ آفریدی چسراغِ آفریدم      مغلِ آفریدی ایلاغِ آفریدم  
بیابانِ وکُساں و راغِ آفریدی      خیابانِ و گلزار و باغِ آفریدم

من آنم کہ از سنگ آئینہ سازم

من آنم کہ از زہر تو شینہ سازم

انہوں نے زہرِ عجم میں اس توازن کو درج بھی زیادہ نمایاں کیا ہے ۛ

دلِ بے قیدِ من بالفورِ ایماں کافری کر دے      حرمِ راجدہ آوردہ بتاں راجا کری کر دے

متاعِ طاعتِ خود را تر از دے برافرازد      بازارِ قیامت با خدا سوداگری کر دے

زمین و آسمان ابرمُرادِ غولِش میخالد      غبارِ راہ و بالقتدیرِ یزداں داوری کر دے

گئے باحق در آسمین دگئے باحق در آویزد      زمانے حیدری کر دے زمانے فرخیری کر دے

لیکن اسی کے ساتھ اس سے انسان کے شرف کو کوئی صدمہ نہیں پہنچتا ۛ

بایں بیرنگی جو ہر اندونیرنگ میریزد      کلیے بین کہ ہم پیگیری ہم ساحسی کر دے

کیونکہ باوجود خیر و شر کے اس مساویانہ استخراج کے خیر کے نتائج زیادہ واضح و نمایاں ہوتے ہیں،

انسان میں پیغمبرانہ اور ساحرانہ قوتیں اگرچہ مساوی ہوتی ہیں، لیکن پیغمبرانہ طاقت کے جو نتائج ہیں

ان کے سامنے ساحرانہ طاقت کے نتائج بالکل ہیچ ہیں یا کم از کم یہ کہ قوتِ شر سے جو نتائج بد پیدا ہوتے

ہیں انسان قوتِ خیر سے اُن کی تلافی کر دیتا ہے ۛ

نگاہیں عقل دور اندیش را ذوق جنوں دادہ لیکن باجنوں فرشتہ سامان نشتری کردہ  
فرقان مجید سے بھی خیر و شر کا یہی توازن ثابت ہوتا ہے، فرشتوں نے حضرت آدم کی خلافت پر صرف  
قوت شر کی وجہ سے اعتراض کیا تھا :-

قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ {  
(تو فرشتے) بولے کیا تو زمین میں ایسے شخص رکھنا چاہتا ہے  
جو اس میں فساد پھیلائے اور غوزریاں کرے۔

لیکن خدا نے نہ اس قوت کا انکار کیا اور نہ یہ بتایا کہ انسان میں قوت خیر قوت شر پر غالب ہے بلکہ اس  
کے مقابل میں صرف اُس کی بھلائی کا پہلو رکھ دیا :-

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ  
عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ  
هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝  
اور آدم کو سب چیزوں کے نام بتا دیئے۔ پھر ان  
چیزوں کو فرشتوں کے روبرو پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم  
(اپنے دعوے میں) سچے ہو تو ہم کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔

اسلام میں مسئلہ تقدیر نے دو قسم کی عملی گمراہیاں پیدا کر دی تھیں، کچھ لوگ  
تو تمام اعمال و عبادات کو اس لئے چھوڑ بیٹھے تھے کہ دوزخ و جنت جو بھی  
تقدیر میں لکھی جا چکی ہے وہ تو لازمی طور پر ملے گی اس لئے اعمال و عبادات کے کیا فائدہ؟ لیکن اکثر اقبال  
نے بتایا کہ یہ خیال انسان کے عملی شرف کو کھودیتا ہے، اور اُس کو نباتات و جمادات کی صف میں کھڑا  
کر دیتا ہے ۛ

پابندی تقدیر کہ پابندی احکام؟ یہ مسئلہ مشکل نہیں اسے مردِ ضرورت  
اک آن میں سو بار بدل جاتی ہے تقدیر ہے اس کا مقلد ابھی ناغوش ابھی خورند

تقدیر کے پابند نباتات و جمادات      مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند  
 کچھ لوگ ہر قسم کے زندان اور ادبائے افعال کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ مشیت ایزدی نے ہم کو ایسا  
 کرنے پر مجبور کر دیا ہے، خواجہ حافظ کے فلسفہ لذت پرستی کی بنیاد اسی تخیل پر ہے۔  
 مراد و نازل کا ہے جب زردی نغمہ دہند      ہر اک قیمت کہ آں جاشد کم و افزوں نخواہد شد  
 برواے ناصح و بردر و کثاں غمزدہ گیر      کار فرماے قدر مسکیند این من چہ کہنم  
 لیکن ڈاکٹر اقبال نے ایک مکالمے میں جو خدا اور ابلیس کے درمیان ہوا ہے اس خیال کی غلطی ثابت  
 کی ہے، ابلیس کہتا ہے۔

اے خداے کن فکال مجھ کو نہ تھا آدم سے بئیر      آہ وہ زندانی نزدیک و دور و دیر و زود  
 حرف استکبار تیرے سامنے ممکن نہ تھا      ہاں مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود  
 اس کے بعد خدا نے فرشتوں کی طرف مخاطب ہو کر اس خیال کی غلطی ثابت کی ہے  
 پستی فطرت نے سکھلائی ہے یہ حجت اے      کہتا ہے تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود  
 نے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام      ظالم اپنے شعلہ سوزاں کو خود کہتا ہے دود  
 غرض اس قسم کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں جن پر ڈاکٹر اقبال نے شاعرانہ انداز میں بحث کی ہے  
 اور اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو ایک نیا علم کلام مرتب ہو سکتا ہے، بالخصوص رموز بے خودی میں انہوں  
 نے خاص طور پر اسی قسم کے مسائل کی تشریح کی ہے مثلاً سب سے پہلے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے  
 کہ جب تک تمام افراد باہم منظم و مدغم ہو کر ایک متحدہ قومیت کی شکل نہ اختیار کر لیں اس وقت تک فرد  
 و قوم دونوں کا نظام ابتر رہے گا۔

فرد می گیرد ز ملت احترام      ملت از افراد می یابد نظام  
فرد تا اندر جماعت گم شود      قطره وسعت طلب قیوم شود  
لفظ چوں از بیت خود بیرون نشست      گوهر مضمون بجیب خود شکست  
برگ سبزے که نهال خویش ریخت      از بهار ان تار امیدش گیسخت

اور پیغمبروں کا کام اسی رشتہ اتحاد کا مستحکم کرنا ہے، اگرچہ قدرتی اور تمدنی ضروریات کی بنا پر ایک مکمل قومیت کا وجود ہمیشہ سے رہا ہے، تاہم جب تک کسی پیغمبر نے قومیت کے اس نظام کو مستحکم نہیں کیا اس وقت تک قومیت کے اصلی جوہر ظاہر نہیں ہوئے، اس قسم کی قومیت کو ایک قافلے کے شہیدے کہہ سکتے ہیں جس کے افراد میں باہم اتحاد تو ہو جاتا ہے، لیکن اس اتحاد کو مکمل نہیں کہہ سکتے۔

خیمہ گاہ کاروان کوہ و جبل      مرغزار و دامن صحرا و تل  
سُست و بجاں تار و پود کار او      ناکشودہ غنچہ سپند ار او  
نورسیدہ سبزۂ خاکش ہنوز      سروخون اندر رگ تاکش ہنوز

پیغمبروں کی بعثت سے پہلے فرد و قوم میں اسی قسم کا ناقص ارتباط ہوتا ہے، لیکن جب کوئی پیغمبر مبعوث ہو جاتا ہے تو اس ناقص ارتباط کو مکمل کر دیتا ہے اور ہمیں سے قومی ترقی کا دور شروع ہوتا ہے۔

نا خدا صاحب دلے پیدا کند      کز فغانے نغمہ انشا کند  
رشتہ اش کو بر فلک دارد سرے      پارہای زندگی را ہگرے  
گلستانِ روشت و در پیدا کند      تازہ اندازِ نظر پیدا کند  
از لعلِ او ملتے مثل سپند      بر جہد شور افکن و ہنگامہ بند

کو ایسا

کلی ثابت

رد

خود

خود

رد

کی ہے

ہیں انہوں

کیا ہے

تک فرد

یک شررے انگند اندر دوش      شعلہ دگر گیری گرد و گلش  
لیکن پتھر جس قومیت کو پیدا کرتے ہیں اُس کے چند بنیادی اصول ہوتے ہیں جن میں سب سے مقدم  
چیز توحید ہے ۛ

بندہ از پا کٹاید بندہ را      از خداوند ال رباید بندہ را  
گویدش تو بتدہ دیگر نہ      زیں بتان بے زباں کمتر نہ  
تا سوسے یک مدعاش میکشد      حلقہ آئین پائش میکشد  
کیونکہ اس توحید سے اور تمام تفرقے مٹ جاتے ہیں، اور قومیت کا پرکار صرف ایک نقطے پر گردش کرنے  
مکتا ہے ۛ

اسود از توحید احمر می شود      خویش فاروق و ابو ذر می شود  
دل مقام خویشی و بیگانگی است      شوق راستی ز ہم پیمانی است  
وقت از یک رنگی دلہا ست      روشن از یک جلوہ این سینا ست  
با وطن وابستہ تقدیر ام      بر نسب بنیاد تعمیر ام  
اصل ملت در وطن دیدن کہ چہ      باد و آب و گل پرستیدن کہ چہ  
اسی قسم کے اور بھی بہت سے مباحث اس مختصر سی مثنوی میں موجود ہیں جن پر متعدد مضامین لکھے  
جاسکتے ہیں ۛ

# اقبال کی تعلیم

از

ڈاکٹر سید ظفر الحسن

ستر اسی برس ہوئے ہندوستان کی اسلامی فضائیں ایک آواز گونجی جس سے زمین اور آسمان بھر گئے۔ اُس آواز کا منبع ملی گزشتہ تھا۔ سرسید نے اس شور قیامت کے ساتھ مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا کہ درو دیوار گونج اٹھے اور ہندوستان کے عالم اسلام میں ایک ہیجان عظیم پیدا ہو گیا۔ مسلمانوں کے ماضی و حال کو دیکھ دیکھ کر سرسید کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے تھے اور اُن کے استقبال پر نظر کر کے سرسید کی زبان اور قلم تنبہ اور تنبیہ، تندہ اور تندہ کا نظام پیدا کر رہے تھے۔ پہلا شخص جس نے سرسید کا پیغام شعر کے سانچے میں ڈھالا وہ حالی تھا۔ حالی نے مسلمانوں کے ماضی و حال کا ایسا نقشہ کھینچا اور ایسے درود دل کے ساتھ اس داستان کو بیان کیا کہ شعر کی تاریخ اس کی نظیر سے خالی ہے۔ دوست اور دشمن سب نے گردن ڈال دی اور حالی اسلام کا سب سے بڑا قومی شاعر مان لیا گیا۔

لیکن سرسید کا پیغام ابھی اجمالی تھا — انہوں نے جو کچھ کیا وہ یہ تھا کہ قوم اس قابل ہو جائے کہ اپنی حالت کو سمجھے اور حالات کو سمجھے اور پھر یہ بھی سمجھے کہ اُس کا مستقبل کیا ہونا چاہئے۔ اس



مستقبل کی تفصیل ابھی باقی تھی۔

وہ شخص جس نے اس اجمال کی تفصیل کی جس نے ماضی سے استقبال کی طرف نگاہ کو پھیرا۔ وہ اقبال ہے۔ اقبال نے اس جوش و خروش اور اس ولولہ اور اُمنگ کے ساتھ زبان شعر و ادب میں اس مضمون کو ادا کیا کہ یہ اُس کا حصہ ہو گیا۔ حاکمی ہمارے حال کا شاعر تھا، اقبال ہمارے استقبال کا شاعر ہے۔

ہندوؤں، بدھوں اور عیسائیوں کی تعلیم یعنی نفی خودی مسلمانوں میں پھیل گئی تھی۔ تصوف و انزوا نے اُن کے ہاتھ پیرشل کر دیئے تھے۔ نفی خودی کی بدولت وہ اپنی ہی انفرادی خودی میں شگودہ کر رہ گئے تھے۔ اقبال نے بتایا کہ سرسجیات نفی خودی میں نہیں بلکہ خودی میں مضمر ہے۔ یہ کائنات خودی کا مظہر ہے۔ خودی پیدا کر۔ یہی خودی ہے جو ایک اعلیٰ تر خودی یعنی بے خودی میں لے جائیگی۔ اور تو انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت میں آجائے گا۔

یہ تمام مقامات اقبال نے خود طے کیے۔ آغاز شعر میں وہ نفی خودی اور وحدت وجود میں مبتلا تھا پھر اُس پر خودی اور وحدت وجود کا بھید کھلتا ہے۔ اور آخر وہ بے خودی پر منتہی ہو جاتا ہے۔ اقبال کی عظمت کا یہ ثبوت ہے کہ وہ جس جس مقام سے گزرتا ہے۔ ایک عالم کے عالم کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ جب وہ نفی خودی کا راگ گارہا تھا۔ لوگ اُسے الپ رہے تھے۔ جب اُس نے خودی کا ڈنکا بجایا ہر ساز سے یہی آواز آنے لگی۔ اب جب کہ اُس نے بیخودی یعنی لہیت اور قوم پرستی کا آواز بلند کیا سب اُسی میں آواز ملا رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کا تمدن اور اُن کی سیاسیات بدرجہ غایت اقبال کے شرمندہ احسان ہیں۔

مسلمان ایک گم کردہ راہ قافلہ کی طرح سیاسیات کے لٹ و دق بیابان میں بھٹکتے پھر رہے تھے۔ مگر اس غمگین حیات اور اسلامیات کے مبصر نے اُن کے لئے ایک مٹح پیدا کر دیا۔ جس کے صائب ہونے کو لوگ نہایت سرعت کے ساتھ مانتے جا رہے ہیں۔ وقت آ رہا ہے اُس کا جھنڈا غنقریب بلند ہو جائیگا۔ اقبال کہتا ہے کہ عی "من نوائے شاعر فردا ستم"۔ لیکن یہ ایک صدائے بازگشت ہے! اسے اقبال! اتیری صدا سے عالم اسلام کے دل و دماغ بھر گئے ہیں۔ وہ تیری ہی تعلیم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو شاعر فردا ہی نہیں تو شاعر امروز بھی ہے۔ اور تیرا اثر اتنا بڑا ہے کہ شاید کسی اور شاعر کا کبھی ہوا ہو۔ تو قومی شاعر ہی نہیں تو شاعرِ عہد (Poet of the age) ہے۔ یہ عہد تیرا عہد ہے! عہدِ اقبال ہے۔ کون شاعر تجھ سے پہلے یا تیرے زمانے میں۔ ہندوستان یا ایران و خراسان بلکہ امریکہ و فرنگستان میں ایسا ہوا ہے جس کا نتیجہ اس درجہ کیا گیا ہو جس کی آواز میں اس طرح آواز ملائی گئی ہو۔ آج جو شخص بھی شعر کہتا ہے وہ اقبال کے رنگ میں کہتا ہے، اقبال کی زبان میں کہتا ہے جو مضامین بھی وہ بیان کرتا ہے اقبال کے مضامین ہوتے ہیں۔ بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ پھر بھی اقبال ہی کی ہوتی ہیں، اور شعر پڑھ کر سنانے کا طریقہ بھی اقبال ہی کا طریقہ ترنم ہوتا ہے۔ ہاں، یاد ہو اس کے کہ ترنم کی کم نوائی شوکتِ مضمون کی تحمل نہیں!

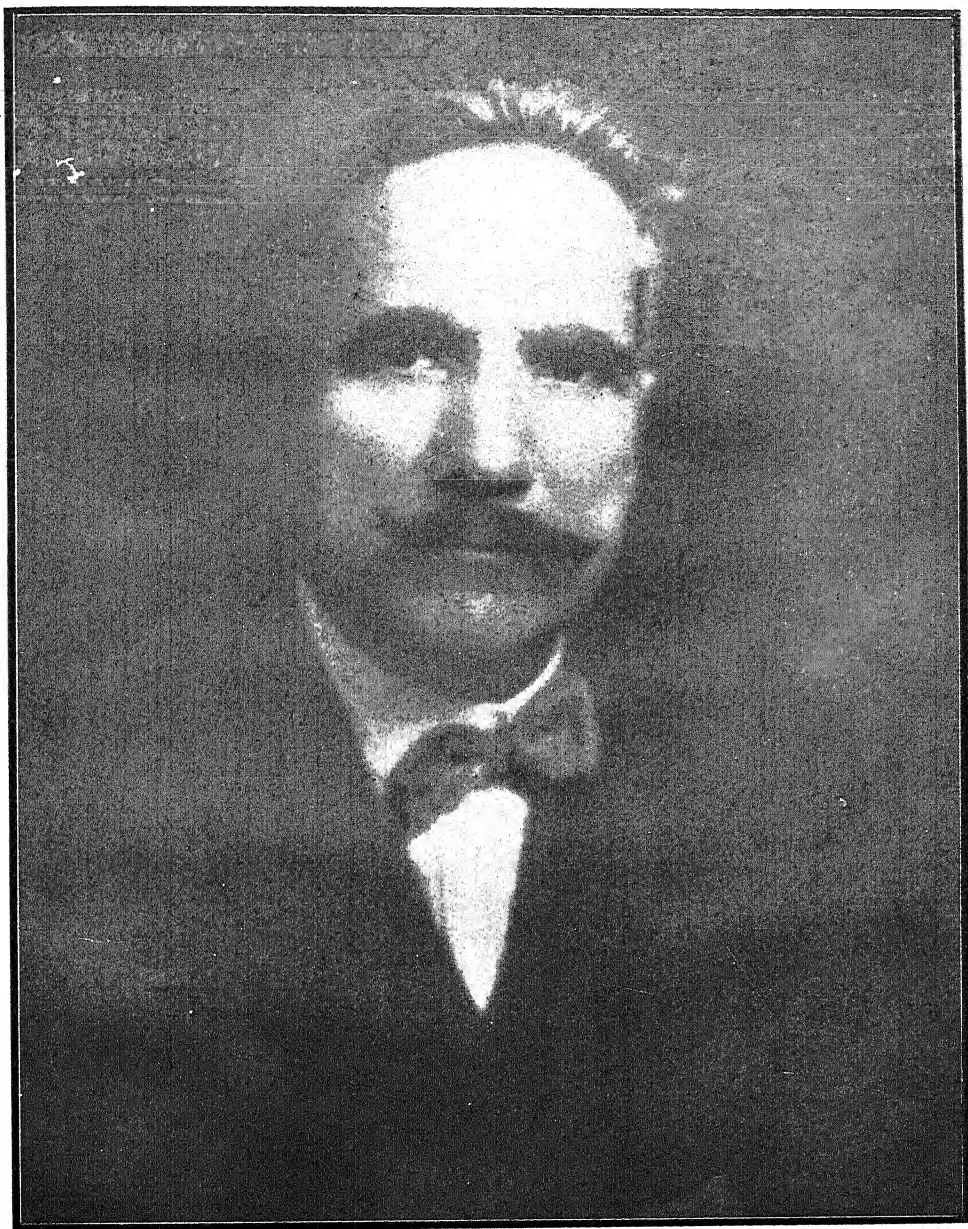
زمانہ پر فرنگ چھا گیا تھا۔ اُس کا سیل بے پایاں ایسا چڑھا تھا کہ عالم اسلام بھی اس میں ڈوبا چلا جا رہا تھا۔ اُسے اقبال! تو نے اپنی معنی خیز اور سوز انگیز آواز سے ایک سید سکندری کھڑی کی اور اُسے بتا دیا کہ

فرنگ سے بہت آگے ہے منزلِ ہومن      قدم اٹھایہ مقامِ انتہا سے راہ نہیں

اسلام اور ادب اسلامی ہمیشہ تیرا مرہون منت رہے گا۔ اسلام کو حق ہے کہ تجھ پر فخر کرے اور  
 ہندوستان کا فرض ہے کہ تجھ جیسے فرزند پر نازاں ہو، ہم دعا کرتے ہیں کہ تیرا کلام ہمیشہ قوم کے دل کو  
 گرماتا رہے اور اُسے عروج و اقبال کے آسمان تک پہنچائے تاکہ تیری دلی تمست پوری ہو۔ اور تو قوم  
 کا اقبال بن کر دیر تک باقی اور صحت و سلامتی کے ساتھ اُس کا رہنما رہے !



رہے اور  
دل کو  
اور زخم



علاء محمد سر محمد اقبال



# اقبال حقیقہ کی نظر میں

راہ گم ہے۔ میں مسافر ہوں، اندھیری اس ہے  
 کارواں۔ غولان صحرائی کو سب سرمان کر  
 ہمرہوں کے اس جلن سے ہن دل چاک ہے  
 دیدہ ہائے غول کو سمجھے چراغاں کی ہسا  
 جانتا ہوں اس روش کی پیروی بے شعوبہ ہے  
 پیچھے پیچھے شور و شیلوں کی صدا سنتا ہوں  
 وادی غربت میں ہوں کوئی نہیں ہے تنہا  
 خاص کر اک نجمِ خشنودہ مراد ساز ہے  
 اس کا سیلابِ ضیا بے یارواں ہے زندہ رو  
 اس کا دامنِ ضیا تو دسترس سے دور ہے  
 اب یہی تابندگی نہاں کر سینے میں ہے  
 کوئی سنگی ہے نہ ساتھی بس خدا کی ذات ہے  
 ہو چکا آوارہ۔ غربت ہی کو منزل جان کر  
 آہ۔ اس اقدام کا انجام عبرتناک ہے  
 توڑ کر عزمِ سفر کو پھٹ گئے پروانہ وار  
 اب مجھے تنہا تلاشِ منزل مقصود ہے  
 آگے آگے جا رہا ہوں اپنا سفر ہفتا ہوا  
 میری آنکھوں کا سہارا ہے ستاروں کی ضیا  
 دوسرے تاروں سے جس کی روشنی ممتا ہے  
 میری فطرت سن رہی ہے اس کا نورانی سرو  
 اس کے ذرے سے گرمی نظر محمور ہے  
 اب اسی کا عکس سیر دل کے آئینے میں ہے



ناظر جلوہ ہے وہ میں طالب نظر ارہ ہوں  
 عرش پر اس کی نظر میں فرش پر آوارہ ہوں  
 تاہم اک نسبت تو اس اختر کو میرے دل سے ہے  
 واسطہ دونوں کا شاید ایک ہی منزل سے ہے  
 ہے ازل کی اس غلط بخشی پہ حیرانی مجھے  
 عشق لا فانی ملا ہے۔ زندگی فانی مجھے  
 جس طرف جاتا ہے وہ اس سمت ہی میں بھی ہوں  
 طالب نظر ارہ ہائے صبح گاہی میں بھی ہوں

یہ روتار یک محسوس و دنیا کی میری  
 یہ سفر یہ رات کا عالم، یہ تنہائی میری  
 آسمان پر آگئی ہیں کالی کالی بدلیاں  
 چھا گئی ہیں بجلیاں چمکانے والی بدلیاں  
 بدلیوں سے بڑھتا جاتا ہے اندھیرا اور بھی  
 ہوتا جاتا ہے گھنا جنگل گھنیرا اور بھی  
 بجلیاں میری دلیل راہ بن سکتی نہیں  
 خیرہ کر سکتی ہیں نور ماہ بن سکتی نہیں  
 ہو گئی ہے اب فضا کچھ اور بھی تار یک و تار  
 سنگ قدموں سے الجھنے لگ گئے دامن سے خفا  
 سن رہا ہوں بیٹیوں کی غرضیں غراہٹیں  
 آ رہی ہیں کان میں چپٹیوں کی خونی آہٹیں  
 چار سو غولوں کی آنکھیں آگ بھڑکاتی ہوئی  
 ٹولیاں بھوتوں کی نغمے موت کے گاتی ہوئی  
 اور دیوانی ہوا بھی جیتی جنگ سارٹی  
 ناچتی ہے خاک اڑاتی، اور دامن جھاڑتی  
 پر خطر ماحول ہے، لیکن چلا جاتا ہوں میں  
 واوی پڑ ہوں ہے، لیکن چلا جاتا ہوں میں

اور تو سارے ستارے بدلیوں نے چھائیے      پارہ ہائے نورِ محبوب کی ظلمتوں نے کھائیے  
 اک فقط میرا ستارہ ہے اُفتیٰ چرخِ سدا ریز      اور اس چھائی ہوئی ظلمت سے ہے گرم تیز  
 بادلوں کی تیسرا پامو جوں سے مکرانا ہوا      چل رہا ہے مکرانا، نورِ برساتا ہوا  
 ہر قدم پیغامِ ملتا ہے ستارے سے مجھے      کر رہا ہے اہل منزلِ اشارے سے مجھے  
 کہہ رہا ہے غم نہ کھا بے شک فضا تا ایک ہے      منزلِ مقصود یعنی صبح بھی نزدیک ہے  
 تو اگر گرم سفر ہے راستہ نہ کٹ جائے گا      آسماں سے اُظلمتِ بار بھی چھٹ جائے گا

اے مرے پیارے ستارے اے مرے سچے رفیق      ذرّہ خالی ہوں میں لیکن ہوں تیرا ہم طریق  
 دیکھ! میری آنکھ سے اوجھل نہ ہو جانا کہیں      بدلیوں کی اوٹ میں ہو کر نہ کھو جانا کہیں  
 تو اگر چاہے تو حاضرِ سینہ ہے تیرے لیے      یہ میری آنکھیں نہیں ہیں نہ یہ ہے تیرے لیے  
 میرے دل میں بیٹھ مجھ کو سونے منزلِ لیکے چل      ناخدا تو ہے یہ کشتی تا برِ ساحل لے کے چل

تیرا درسِ زندگی میرا شریکِ حال ہے

اے میرے روشن ستارے تو میرا قبّال ہے

# پیام اقبال اور قرآن کریم

از

پروفیسر غلام احمد پروین بی۔ اے

باوجودیکہ قرآن کریم میں باعتبار بلاغت ہر چہ موجود ہے جو ایک بہترین شعر میں ہونا چاہیے۔

بار بار اس امر کی وضاحت کی گئی ہے کہ قرآن کریم شعر نہیں، رسول اکرم شاعر نہیں \*۔

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ -  
إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ -  
لِيُنْذِرَ مَنِ كَانَ حَيًّا وَيُحْيِيَ الْقَوْلَ  
عَلَى الْكَافِرِينَ - ۳۶ - ۶۹

اور ہم نے اس رسول کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی یہ اس کے  
شایان شان تھی۔ یہ تو ایک فطرت کے بھلائے ہوئے سبق کی یاد دہانی ہے  
اور کھلا کھلا قرآن (اور اس کا کام یہ ہے کہ ہر اس شخص کو جس (سکھانے)  
میں زندگی کی تڑپ موجود ہے (فطرت کے اہل قوانین سے) آگاہ کرے  
اور نہ ماننے والوں پر ران کی ہلاکت اور رب ربوبی سے پیشتر اناما حجت

ہو جائے \*

اس سے تہ چل گیا کہ قرآن کریم کی رو سے محض "شاعری" کیوں کسی پیغمبر کے شایان شان نہ تھی۔ اور  
ایک رسول کا پیغام شعر کی تمام لطافتیں اور رنگینیاں اپنے اندر رکھتے ہوئے کس طرح "شعر" سے مختلف ہونا  
ہے۔ اس لئے کہ وہ پیغام جس کا سرچشمہ خدائے حق و قیوم کا علم ازلی ہوتا ہے اس کی مابہ الامتیاز خصوصیت یہ

ہوتی ہے کہ وہ قوموں کے عروقِ مُردہ میں خونِ زندگی دوڑا دیتا ہے۔ مردوں کی لہتی میں صورِ اسرافیل بھونک دیتا ہے۔ یہی خصوصیت ہے جس کے لئے لوگوں کو قرآنِ کریم کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ  
اِذْ دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ . . . ۲۴

اے ماننے والو! اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا کر جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلاتا ہے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔  
شعر اور قرآن کے اسی نمایاں فرق کو ایک دوسری جگہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ عام شاعروں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ:-

اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَمُوْنُ -  
وہ یونہی ادھر سے ادھر مھر اور دیاں اور دشت پیمائیاں کتے پھرتے  
وَاَنَّهُمْ يَتَزَلُّونَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ -  
ہیں اور ان کے قول و فعل میں - قلب و زبان میں کبھی ہم آہنگی

نہیں ہوتی :-

۲۶  
۲۲۸ - ۲۲۵

ظاہر ہے کہ جس شخص کے سامنے کوئی منزل مقصود ہوگی۔ زندگی کا کوئی منتہی ہوگا۔ اس کا ہر ایک قدم ایک خاص سمت میں اُٹھے گا۔ اس کا رخ ایک خاص قبلہ مقصود کی طرف ہوگا۔ برعکس اس کے جس شخص کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد نہ ہوگا۔ کوئی منزل مقصود متعین نہ ہوگی۔ وہ شُربے مہار کی طرح جدھر منہ اٹھائے گا چل دے گا۔ کبھی تخیلات کی اس حسین و جمیل وادی میں۔ کبھی تصورات کے اس ہولناک اور بھیاں تک صحرا میں مقصد پیش نظر محض گرمی بخشن ہوگا۔ اور اس کی خاطر اکثر و بیشتر یہی کرنا پڑے گا کہ دل کچھ محسوس کرے اور زبان کچھ کہے۔ برعکس اس کے۔ ایک شخص کے سامنے زندگی کا ایک خاص مقصد ہے اور وہ مقصد بھی اپنا متعین کردہ نہیں۔ بلکہ وہ مقصد ہے جو قرآنِ کریم کا متعین فرمودہ ہے۔ کہ جس پر اس کا ایمان ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے قلب و دماغ۔ اپنے جذبات و افکار کو اس شے کے تابع رکھے۔

جس پر اس کا ایمان ہے۔ وہ سوچے تو اس کی مدد سے۔ وہ سمجھے تو اس کی روشنی میں۔ وہ دیکھے تو اسی نور سے۔ وہ حقائق کو پرکھے تو اسی کسوٹی پر۔ اور قبول کرے تو اس کو جو اس کی رو سے قبول کئے جانے کے قابل ہو۔ اور رد کرے تو اسی کو جو اس کے نزدیک مردود ہو۔ اب اگر ایسا مردومن اپنے خیالات کو۔ جو دراصل قرآن کریم ہی کے خیالات ہونگے۔ زبان شعر سے ادا کرے۔ تو یہ شعر آراء کے اس زمرے میں آجائے گا جس کی استثناء قرآن کریم نے اس آیت میں فرمادی جو آیت مذکورہ صدر سے متصل ہے۔

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ  
وَادْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا ۚ وَانْتَصَرُوْا  
مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمْتُمْ ۚ

مگر وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں۔ اعمال صالحہ کرتے ہیں اور اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ اور اپنے آپ کی مدافعت اس وقت کرتے ہیں۔ جب ان پر زیادتی کی جائے۔

اقبال اسی زمرہ میں شامل ہے اور شعر اور قرآن فہمی کی جن بلندیوں پر وہ پہنچ چکا ہے۔ ان کی رو سے بلا سبالتہ کہا جاسکتا ہے کہ عالم اسلامی نے کج تک ایسا شاعر نہیں پیدا کیا۔ لہذا اگر یہ درست ہے کہ کسی شاعر کے کلام میں عرویں معنی کو بے نقاب دیکھنے کے لئے یہ ضروری ہے۔ کہ پہلے ان جذبات اور احساسات کی تہ تک پہنچا جائے جن پر اس کی شاعری کی اساس ہے تو بلا تکلف کہا جاسکتا ہے۔ کہ اقبال کا کلام کما حقہً سمجھ میں نہیں آسکتا جب تک قرآن کریم نگاہوں کے سامنے نہ ہو۔ جو اس زاویہ نگاہ سے پیام اقبال کو دیکھے گا۔ وہ جہاں ایک طرف یہ محسوس کرے گا کہ قرآن کریم انسان کو کن بلندیوں تک اُٹا کر لے جاتا ہے۔ دوسری طرف اس پر یہ حقیقت بھی منکشف ہو جائے گی کہ حضرت علامہ قرآن کریم کے بڑے بڑے اہم حقائق اور ادق مسائل کو کس خوبصورتی اور سلاست سے ایک ایک شعر میں لے یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایک مسلمان اپنی روش بدلنے پر کن حالات کے ماتحت مجبور ہو جاتا ہے ؟

حل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر معلوم ہو گا کہ وہ کونسی شاعری ہے جس کے متعلق قرآن کریم نے کہا ہے کہ اس کا اتباع نہاگم کردہ لوگ کرتے ہیں (وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ) اور وہ کونسی جو اس منزل مقصود کے لئے چراغ راہ کا کام دیتی ہے جس کی طرف صراطِ مستقیم لے جاتا ہے۔ ایسا شاعر جس کے متعلق حضرت علامہ فرماتے ہیں :-

شاعر اندر سینہ ملت چون دل ملتے بے شعرے انب ارگل  
سوز وستی نقش بند عالمے است شاعری بے سوز وستی ماتے است  
شعر را مقصود اگر آدم گری است شاعری ہم وارث پیغمبری است

اس مختصر سے مقالہ میں اتنی گنجائش کہاں کہ میں حضرت علامہ کے تمام و کمال کلام کا تجزیہ قرآن کریم کی روشنی میں کر سکوں۔ فرصت ملی تو بعونہ تعالیٰ یہ بھی کہی ہو سکے گا۔ اس جگہ صرف اس کے و ایک گوشوں کو سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ اس سے میرے سامنے دو مقصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ نحو حضرت علامہ کے متعلق یہ معلوم ہو سکے کہ ان کا پیغام شاعری سے ماورا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ہماری قوم کے نوجوانوں کو کہ جن کے سامنے ہم نے کبھی قرآن کریم کھول کر نہیں رکھا۔ یہ نظر آجائے کہ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں جسے ہم دورِ حاضری کی حکمتی ہوئی تہذیب اور دہکتے ہوئے فلسفہ کے سامنے لانے سے شرمائیں۔ بلکہ یہ کہ انسان علم و عقل کی جن بندیوں پر چاہے پہنچ جائے۔ قرآن کریم وہاں سے بھی دس قدم آگے نظر آئے گا۔ یہ ہے میرا مقصد۔

حکایت قدآل یار و لنوار کنسم      بایں فسانہ مگر عمر خود دراز کنسم



اگر کوئی شخص قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کو دو نقطوں میں بیان کرنا چاہے تو وہ نہایت اطمینان سے کہہ سکتا ہے کہ قرآن جو پیغام نوح انسان کو دیتا ہے وہ ہے لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اس کلمہ کے دو حصے ہیں۔ ایک سلبی (Negative)۔ یعنی اس امر کا یقین۔ اس حقیقت کا اعتراف کہ دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں جس کے سامنے جھکا جائے۔ جس کی غلامی اختیار کی جائے۔ جسے آقا تسلیم کیا جائے۔ جسے اپنی حاجات کا قبلاً مقصود سمجھا جائے۔ یقینی کا پہلو ہے۔ تحریری پہلو ہے یعنی جو کچھ پہلے ذہن میں موجود ہے اسے مٹا دینا ہوگا۔ بھلا دینا ہوگا۔ جب زمین یوں صاف ہو جائے۔ تو پھر اس پر ایک نئی عمارت تعمیر ہوگی۔ پھر ایجابی پہلو (Affirmative Side) آئے گا۔ تمام قوتوں کے انکار کے بعد اس امر کا اقرار آئے گا کہ ہاں! مگر ایک قوت ایسی ہے جس کی غلامی اختیار کرنا ضروری ہے۔ جس کے سامنے جھکنا زیبا ہے اور جسے انڈ کہتے ہیں۔ تمام قوتوں کو راستہ سے ہٹا کر یوں خدا اور بندے کا براہ راست تعلق پیدا کر دینا۔ یہ ہے قرآن کریم کی تعلیم۔ دنیا میں اس تعلیم کو سب سے پہلے ایک منضبط شکل میں پیش کرنے والے حضرت خلیلؑ انڈ تھے۔ ان کی حیات مقدسہ کا یہ اہم واقعہ سب کو معلوم ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کے منکدہ کے تمام بتوں کو پہلے توڑا اور اس کے بعد خدائے واحد کی طرف دعوت دی۔ پہلا قدم لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ تھا۔ اور اس کے بعد اِلٰہُ اللّٰہ۔ جب تک مکان خالی نہ ہو۔ نیا مکین اگر نہیں بتا۔ اس حقیقت کے متعلق حضرت علامہ فرماتے ہیں۔

منکدہ ہے جہاں۔ اور مردِ حق ہے خلیلؑ یہ نکتہ وہ ہے جو پوشیدہ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰہ میں ہے اسی لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰہ کی تفسیر سورہ بقرہ میں یوں آئی ہے :-

فَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰہِ غُوتٍ وَّیُؤْمِنُ بِاللّٰہِ | جو شخص ہر کرش قوت کا انکار کر کے فقط ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے

فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۚ اِس نے ایک ایسے مضبوط سرشتہ کو تمام لیا جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا اسی کفر بالطاغوت اور ایمان باللہ سے ایک شخص مکمل بنتا ہے۔

بیا کہ مثل خلیل ایں طلسم در نکینم کہ ہر تو ہر چہ دریں دیدہ ام صنم است  
شُرک کے متعلق بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کسی پتھر کی مورتی کے سامنے ٹھک جانے ہی کا نام ہے۔ اور بس۔ لیکن قرآن کریم کی رو سے شرک یہی نہیں۔ بلکہ اللہ کے سوا اور کوئی طاقت ہو۔ اس کے سامنے ٹھک جانے کا نام شرک ہے۔ اور یہ قوتیں وہ بُت ہیں جن کی تعمیر کسی سنگ تراش کے ہاں نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ خود ذہن انسانی کے کارخانے میں ڈھلتے ہیں۔ ان کا مسکن کوئی مندر نہیں۔ بلکہ خود قلب انسانی ہوتا ہے۔ مال و اولاد کا بُت۔ عزت و جاہ کا بُت۔ دولت و ثروت کا بُت۔ حکومت و سلطنت کا بُت۔ ملک و نسب کا بُت۔ اور نہ معلوم کون کون سے لائے و منائے اور کون کون سے جمل و عزتے ہیں۔ جو ہر کان اس جملہ دماغ میں ترشتے رہتے ہیں۔ جن کے سامنے کھڑا یہ کانپتا ہے، لرزتا ہے۔ گڑگڑاتا ہے۔ سجدے کرتا ہے۔ ماتھے رگڑتا ہے۔ یہ ہیں وہ بُت جن کے متعلق حضرت علامہ فرماتے ہیں :-

رہ مدہ در کعبہ اے پیر حرم قبلہ را ہر زماں در آستین دار و خداوندے دگر  
یہ بُت انسان کی خواہشات کے پیدا کردہ ہوتے ہیں۔ اور یہ ہے شرک کی وہ خوفناک اویسیاں کہ گھاٹی جہاں سے پھیل کر انسان سیدھا ہلاکت اور بربادیوں کے ہولناک جہنم میں جاگرتا ہے۔ قرآن کریم نے اسی شرک کے متعلق فرمایا ہے :-

اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْهَٰٓةَ هَوَآءُ وَاٰ | کیا تو نے اس کو بھی دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنالیا

اَصْلَهُ اللّٰهُ عَلٰی عِلْمِهِ ۴۵ | یہ ہے وہ جسے اللہ نے باوجود اس کے علم و عقل کے اسے سیدھے راستے سے ہٹا دیا ۴۶

کہ علم کا نقصان خدا کے وہ حق و باطل میں امتیاز کرتا۔ لیکن جب جذبات عقل پر غالب آجائیں جب خواہشات و مانع پر قابو پالیں۔ تو پھر علم و عقل کبھی صحیح راستہ کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتے۔ یہی وہ بت ہیں جن کی وجہ سے انسان قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے۔ فرماتے ہیں :-

می تراشد فکر ماہر دم خداوندے دگر رست از یک بند تا افتاد در بندے دگر  
ایک زنجیر سے اس کا پاؤں نکالا جاتا ہے تو یہ دوسری میں الجھا لیتا ہے۔ ایک کی غلامی کا طوق اس کے گلے سے اتارا جاتا ہے تو دوسرے کی غلامی کا طوق پہن لیتا ہے۔ حالانکہ جس رسول اکرم کی امت ہونے کا یہ مدعی ہے ان کی بعثت کا مقصد ہی ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے :-

وَيُضَمُّهُمْ مِّنْ خَلْقِهِمْ وَالْأَعْلَالِ | وہ انسانوں کے طوق و سلاسل اتارنے کے لئے بھیجا گیا ہے ان  
الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۴۷ | کے بوجھ ہٹکے کرنے کو۔ اور ان کے پاؤں سے زنجیریں اتارنے کیلئے  
لیکن اس کی کیفیت یہ ہے کہ :-

فکر انساں بت پرستے بت گرے ہر زماں در جستجوئے پیکرے  
باز طرح آذری انداخت است تازہ تر پروردگارے ساخت است

لے تنہا عقل کیا کام کرتی ہے۔ اس کے متعلق پروفیسر جوڑ جس کا شمار ماہرین علم النفس میں ہوتا ہے اپنی کتاب "Guide to modern thoughts" میں لکھتا ہے :-

"عقل تو انسانی جذبات کی لونڈی ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ ہماری خواہشات کے حصول کے لئے ذرائع ہم پہنچائے۔ اور جو کچھ ہم جذبات کے ماتحت کرنا چاہیں اسکے جواز میں دلائل فراہم کر دے" ۴۸

کاید از خول رختن اندر طرب نام اورنگ است وہم ملک و نسب  
بر سر این باطل حق پیسہ رہن تیغ لا موجود الاھو بزن  
پھر جب تک دماغ سے ان غیر خدائی قوتوں کو نکالا نہ جائے۔ خدا کی حقیقت ذہن میں  
نہیں آسکتی جب تک لوح قلب صاف نہ ہو تو حید کے نئے حروف و نقوش اس پر لکھے نہیں جاسکتے  
فرماتے ہیں :-

بیاں میں نکتہ توحید آتو سکتا ہے بیرے دماغ میں تبخانہ ہو تو کیا کئے  
یہی منفی اور مثبت کے دو کڑے ہیں۔ جن کے جوڑنے سے کلید توحید بن سکتا ہے جب تک آپ  
دوسرے آقاؤں کو جواب نہیں دیتے۔ کبھی نئے آقا کی غلامی اختیار نہیں کر سکتے۔ جب تک اس پرانی  
دنیا کو ویران نہیں کیا جاتا۔ جہاں نو کی تعمیر نہیں ہو سکتی جب تک اس رنگ کو اتارا نہیں جاتا۔ تلوار پر  
نئی آب نہیں چڑھ سکتی۔ رموز میں ارشاد ہے :-

آتشے افروز از خاکِ خویش شعلہ تعمیر کن از خاکِ خویش  
اس کو رنگِ ریختہ یوں بیان کیا گیا ہے :-

شعلہ بن کر پھونک دے خاکِ غیر اللہ کو خوفِ باطل کیا کہ ہے غارت گرِ باطل بھی تو  
حق آنے سے باطل خود بخود فنا ہو جاتا ہے۔ اندھیرے کی فطرت ہی یہ ہے کہ جب چراغ آجائے۔ تو  
گھر چھوڑ جائے۔

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَذَهَبَ الْبَاطِلُ  
إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا ۝ ۱۷  
کہئے کہ حق آیا اور باطل غائب ہو گیا۔ باطل تو نہا ہی اس لئے ہے  
کہ فنا ہو جائے +

پھر یہ بھی دیکھئے کہ اس فروغ حق کے لئے کتنا کیا چاہیئے۔ فرمایا۔

ہو صداقت کے لئے جن میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکرِ خاکی میں جاں پیدا کرے  
 پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان ستار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے  
 زندگی کی قوت نہماں کو کر دے آشکار تباہ چنگاری فروغ جاوداں پیدا کرے

حضرت علامہ کے کلام میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کے الفاظ کے انتخاب میں  
 جہاں ”جن“ شعریت ملحوظ ہوتا ہے۔ وہاں حقیقت بھی پیش نظر رہتی ہے کہ ان الفاظ کا استعمال محض برائے  
 ”بیت گفتن“ نہ ہو۔ بلکہ غور سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے الفاظ بھی قرآن کریم کے مختلف  
 حقائق کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ اگر میں اس لحاظ سے ان کے اشعار اور اشعار کے الفاظ کی تشریح کرنے  
 لگوں تو ظاہر ہے کہ صحیح سفینہ چاہیئے اس بحر بیکراں کے لئے، ہر چند جی چاہتا ہے کہ ایسا  
 بھی ہو۔ تاکہ ان کے کلام کی عظمت پورے طور پر سامنے آجائے۔ لیکن عدم گنجائش مانع ہے۔ مثال  
 کے طور پر۔ مذکورہ صدر اشعار کے پہلے شعر میں ”صداقت کے لئے مرنے کی تڑپ“ کا ذکر ہے۔ بظاہر  
 معلوم ہوتا ہے کہ ریشوکتِ الفاظ شعر میں حرارت پیدا کرنے کے لئے ہے۔ لیکن حقیقت اس سے کہیں  
 بلند ہے۔ نبی اکرم کے سامنے یہود وغیرہ بہت سی محبتیں پیش کرتے۔ بحث و جدل کا تقاضا کرتے لیکن  
 قرآن کریم نے سچے اور جھوٹے کی پہچان کے لئے ایک اور ہی معیار پیش کر دیا۔ اور جلیج دے دیا کہ او  
 اس سوئی پر پورے اُترو۔ فرمایا:۔

فَمَنْ نَزَلَتْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ | اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ مرنے کی تڑپ  
 پیدا کرو۔ یہ ہے صداقت کی پہچان ❖

دیکھئے۔ حضرت علامہ اس حقیقت کو ایک مصرع میں کس خوبصورتی سے بیان کر گئے ہیں۔  
 دوسرے مصرع میں ”پیکر خاکی“ میں جاں پیدا کرنے کے الفاظ آتے ہیں۔ لیکن ان کی تشریح کے لئے  
 مجھے قرآن کریم کی روشنی میں پورے نظریہ ارتقاء (Theory of Evolution) کو بیان کرنا  
 ہوگا۔ اس لئے اس مقام پر اس کی تفصیل سے اجتناب کرتا ہوں۔

ہاں! تو ہم کہہ رہے تھے کہ کلا کی تخریب کے بعد الگ کی تعمیر کی جائے جب آپ کہہ سکتے  
 ہیں کہ آپ ایک قدام آگے بڑھے ہیں۔ دور حاضرہ۔ جو کسیر اضطراب اور عدم اطمینان کا دور ہے۔ اپنی  
 ہر روش میں لاہی لا کا اصول اختیار کئے جا رہا ہے۔ اور اس تخریب کو جہاد زندگی سمجھ رہا ہے حالانکہ  
 یہ محض استہلاک (Destruction) ہے۔ تعمیر (Construction) نہیں۔ مذہبی محققات۔  
 اخلاقی اصول۔ سوسائٹی کی مسلمہ روایات۔ سب اسی سیلاب لا کی نذر ہو چکے ہیں۔ اور اس کے بعد الگ  
 کی تعمیر کہیں شروع نہیں ہوتی۔ حالانکہ تخریب سے غرض ہی ایک نئی تعمیر ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں۔  
 فضائے نور میں کرتا نہ تلخ و برگ و بر پیدا      سفر خاکی شبستان سے نہ کر سکتا اگر دانہ  
 نہاد زندگی میں ابست لا۔ انتہا لا۔      پیام موت ہے جب لا ہوا اکلا سے بیگانہ  
 عصر حاضر کے متعلق ارشاد ہے۔

لبالب شیشہ تہذیب حاضر ہے مئے لا سے      مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں سپا اثر لا  
 روس اس لا کے جنوں میں سب سے زیادہ شدت سے گرفتار ہے۔ اشتراکیت کی بنیاد ہی نفی سے  
 شروع ہوتی ہے۔ خدا کی نفی۔ کلیسا کی نفی۔ الماک کی نفی۔ لوکیت کی نفی۔ حکومت کی نفی (یعنی کمیونزم  
 کے انتہائی دور میں) مسائل زندگی کی نفی۔ تدریج منازل کی نفی۔ اس میں شبہ نہیں کہ بعض چیزوں کی نفی بھی



ضروری۔ لیکن محض نفی سے تو کام نہیں چل سکتا۔ نفی کے بعد اثبات کی بھی تو ضرورت تھی۔ تو تہمت کو چھوڑیے تو حقائق پر تو ایمان لائیے۔ اس تفریط (Ecclesiasm) اسی کیسے کفر و انکار کا ہی کا تو نتیجہ ہے۔ کہ دنیا بھر میں انقلاب پیدا کر دینے کے مدعی خود اپنے اصولوں میں اس قدر عجلت سے انقلاب پیدا کئے چلے جا رہے ہیں کہ باریک بین نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ کچھ عرصہ کے بعد وہ پھر وہیں پہنچ جائیں گے جہاں سے چلے تھے۔ روس کے متعلق ارشاد ہے :-

کردہ ام اندر مقبالتش بنگہ      لاسلاطین۔ لاکلیسا۔ لالاکہ  
فکر اور تند باد لابساند      مرکب خود را سوئے آلا زائد  
آیدش روزے کہ از زور جنوں      خویش را زین تند باد آرد بول  
در مقام لایا ساید حیات      سوئے آلامی خمد اید کائنات  
لاوالا ساز و برگ اُمتاں      نفی بے اثبات مرگ اُمتاں

دوہی صفحے پہلے ہے :-

نکتہ می گویم از مردانِ حال      اُمتاں را لا جلال۔ لا اجمال  
لاوالا احتساب کائنات      لاوالا فتح باب کائنات  
ہر دو تقدیر جہاں کاف و نون      حرکت از لا زائد از لا سکون

اس آخری مصرع کو غور سے دیکھئے۔ جب تک تو میں لا کے بحران میں رہتی ہیں عدم سکون و فقدان طمانیت کے گرد اب میں پکر کھاتی ہیں۔ کسی محکم چٹان پر ان کا قدم نہیں جمتا۔ آج ایک نظریہ قائم ہوتا ہے دنیا میں شور مچ جاتا ہے کہ بس وہ ملاوا ہاتھ اگلیا جس سے تمام دنیا کے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ ابھی



کہنہ راز دشمن و باز قہر خیر سرام ہر کہ در ورطہ لالہ ماند بہ آلا ز سید  
اور ان مسلمانوں کو جو - ہزار ہزار تبلیغ پڑھنے کے باوجود - لا الہ - الا اللہ - کے معنی نہیں سمجھتے - پھر سے  
یہ بھولا ہوا سبق یاد دلاتے ہیں کہ -

کافر! دل آوارہ و گر بارہ باور بند بر خویش کشادیدہ و از غیر فرو بند

دیدن دگر آموز ندیدن دگر آموز

پھر سے سیکھ کہ لا کمال کمال استعمال ہوگا اور لا کمال سے شروع ہوگا۔

جب تک انسان لا کے بخنور میں رہتا ہے - وہم و قیاس آرا یوں کا تختہ مشق بنا رہتا ہے -  
اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس تذبذب اور گمان میں قلب انسان کس جہنم میں رہتا ہے - اطمینان و سکون  
یقین میں ہے - اور یقین پیدا نہیں ہو سکتا جب تک اس سلبی لا کے بعد ایجابی لا نہ آجائے - اس  
کیفیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ -

خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے یقین پیدا کر اسے غافل کہ مغلوب گمال تو ہے  
مومن خدائے لم یزل کا دست قدرت کیسے بنتا ہے! اس کی تفسیر دیکھنی ہو تو قرآن کریم میں واقعہ بدر  
دیکھئے - کہتے ہیں کہ وائٹ لو کی لڑائی نے یورپ کی تاریخ بدل دی - لیکن جن کی نگاہیں دور رس اور  
دقیقہ شناس واقع ہوئی ہیں ان کے سامنے یہ حقیقت بے نقاب ہے - کہ بدر کی لڑائی نے دنیا کی تاریخ  
بدل ڈالی - اگر اس وقت - خدا نکر وہ - مسلمان مجاہدین کی وہ مٹھی بھر جماعت جو اونٹوں کی پسلیاں اٹھجوروں  
کی ٹہنیاں لے کر سرکھٹ میدان میں آگئی تھی - کہیں ضائع ہو جاتی - تو آج دنیا پر توہم پرستی کے گھناؤنے  
بادل منڈلا رہے ہوتے اور کوئی نہ جانتا کہ علم و عقل - شعور و ادراک - حکمت و فلسفہ کیا شے ہے - اور کوئی

نہ سچا تھا کہ اس دنیا میں صحیح پوزیشن کیا ہے۔ آج نہ اقبال ہوتا نہ اقبال کے یہ قباب و دماغ میں چمک پیدا کر دینے والے حقایق اور روح میں برق تپاں بن کر دوڑ جانے والے شعر۔ ہاں! تو اس بدر کی لڑائی میں جبکہ تین سو بارہ۔ بظاہر بیکس و بے بس مسلمانوں کا مقابلہ قوت اور سامان کے ہجوم کے ساتھ تھا۔ مومنین کے دست و بازو خدا کے ہاتھ بنے۔ فرمایا کہ،

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ ۖ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَ مَا رَمَيْتَ رَاٰدَۃً مِّمَّیۡتَ ۚ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ۚ  
تم نے ان دشمنوں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے۔ تم نے تیر اندازی نہیں کی بلکہ وہ تو اشد نے کی ہے۔ تم واریں تھاری تھیں اور ان میں بجلیاں ہمارے غضب کی کوئند رہی تھیں۔ تیر تھارے دھلی - ۛ

تھے اور ان کی اینٹوں کے ساتھ تضائیں ہماری لپٹ رہی تھیں،

یہ تھے وہ دست و بازو جن کے متعلق فرمایا کہ

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا لنگا و مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں لیکن برعکس یقین کے جو شخص مغلوب گمان رہتا ہے۔ جو ایمان محکم کی بجائے تذبذب و وساوس میں الجھا رہتا ہے۔ اس کی تمام محنتیں اکارت جاتی ہیں۔ تمام کوششیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تمام ساز و سامان۔ تمام جیوش و عساکر۔ دھڑے کے دھڑے رہ جاتے ہیں۔ بعینہ جس طرح کا تپتے ہوئے ہاتھوں سے گولی چلانے والا اپنا کارٹوس بھی ضائع کر دیتا ہے۔

فَمِنْ بَيْنِكُمْ اِلَیۡمٰنٍ فَمَنْ حِطَّ عَمَلُهٗ ۙ ۛ جس نے ایمان یقین سے انکار کیا۔ تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے لیکن جب اس میں ایمان پیدا ہو جائے تو پھر انہی بازوؤں کی پرواز مدد و فراموش اور انہی ہاتھوں کی قوتیں وسعت نا آشنا ہو جاتی ہیں ۛ

جب اس انکار و مخالفت میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بال و پر روح الامیں پیدا قرآن کریم میں انہی لوگوں کے متعلق ہے کہ :-

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَتَخَفُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۝

یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اور پھر اس یقین پر جم کر کھڑے ہو گئے۔ تو ان پر غلک کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ (جو انہیں بشارت دیتے ہیں) موت ڈرو۔ بالکل نہ گھبراؤ تمہارے لئے خوشخبری ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے ۝

جب انسان میں ایمان و یقین کی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس کی نگاہ کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ وہ ہر شے کو ایک نئے انداز سے دیکھتا ہے۔ اس کی آنکھ پر کسی خارجی اثر کا رنگین چشمہ نہیں ہوتا۔ گویا وہ ہر چیز کو اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہاں پہنچ کر حضرت علامہ فرماتے ہیں :-

میان آب و گل خلوت گزیدم ز افلاطون و فارابی بریدم  
مکرم از کسے در یوزہ چشم جمال را جز بہ چشم خود ندیدم

قرآن کریم نے علم کی جو تعریف کی ہے۔ وہ یہی ہے کہ علم اپنے سمع۔ بصر۔ اور قلب کی شہادت سے حاصل ہوتا ہے۔

لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۚ

جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت لگو۔ یاد رکھو سمع۔ بصر۔ اور قلب ہر ایک کی بابت پرسش ہوگی ۚ

پوچھا جائے گا کہ جس چیز کو تم نے بطور علم کے تسلیم کیا تھا اسے تم نے سماعت و بصارت کی رو سے۔ تجربات و مشاہدات کے ذریعہ سے پرکھ کر دیکھ لیا تھا کہ واقعی یقینی شے ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ تمہارے

قلب سلیم کو بھی اپیل کرتا تھا۔ اس کے عکس ان ذرائع سے کام نہ لینے والے کو قرآن کریم نے جہنمی قرار دیا ہے۔ وہ لوگ کہ جو

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا - وَ لَهُمْ  
أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا - وَ لَهُمْ آذَانٌ  
لَا يَسْمَعُونَ بِهَا - أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ  
بَلْ هُمْ أَضَلُّ -

دل و دماغ رکھتے ہیں لیکن ان سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے انھیں  
رکھتے ہیں لیکن ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ کان رکھتے  
ہیں لیکن ان سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ بہ تو بالکل ڈھوڑو گڑو  
ہیں۔ بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ ان سے بھی زیادہ بے اہرہ

بیکن نے علم کے متعلق یہی نظریہ استقرار پیش کیا اور یورپ کی کاپاپٹ دی۔ اور قرآن کریم نے چودہ سو  
برس پیشتر علم کی یہی تعریف بیان فرمائی۔ لیکن قرونِ اوّل کے بعد مسلمانوں نے اسے غلات اور مٹھا کر  
اوپنے اوپنے طاقول میں نہایت ادب و تعظیم سے رکھ چھوڑا اور خود اندھوں کی طرح دوسروں کی لکڑی  
کے سہارے چلتے گئے۔ کہ وہ گڑھے میں گرے تو یہ بھی ساتھ ہی جائیں۔

ہاں! تو حضرت علامہ علم کی اسی قرآنی تعریف کے متعلق فرماتے ہیں کہ ”جہاں اجڑ جڑیم خود ندیم  
اسی جڑیم خود کے متعلق ضربِ کلیم میں ہے۔

دیکھیے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے      انلاک منور ہوں تیرے نورِ سحر سے  
خوشید کر کے کسبِ ضیاء تیرے شمس سے      ظاہر تیری تقدیر ہو سیمائے قمر سے  
دریا تسلط ہوں تیری موجِ گمر سے      شرمندہ ہو فطرت تیرے عجازِ ہنر سے

لہ اسلام کو عقل و بصیرت کے غلات کسنے والے زیادہ نہیں تو انہی دو ایک آیات پر غور فرمائیں اور دیکھیں کہ ایسا  
مذہب کبھی علم و بصیرت کے غلات ہو سکتا ہے!



اخیار کے افکار و تخیل کی گدائی

کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی رسائی

یہ ہے جہاں کو اپنی نظر سے دیکھنا۔ یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر دیکھیے کہ آپ کی دنیا میں کیسا تحیر انگیز انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ نگہ کے بدل جانے سے ہر شے کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ دنیا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ اشیاء کی قیمتیں بدل جاتی ہیں۔ اور قرآن کریم کے الفاظ میں۔ یَوْمَ تَبْدَلُ الْأَرْضُ عِلْدَانِہَا وَالسَّمٰوٰتُ بِرِزْمٍ یُّزْمٰہَا۔ یہ آسمان بدل جاتا ہے۔ فرماتے ہیں۔

بخود نگر! نگہ ہائے جہاں چپی گوئی اگر نگاہ تو دیگر شود جہاں دگر است

جاوید نامہ میں ہے۔

ایکہ منزل رانہی دانی زرہ قیمت ہر شے ز اندازِ نگہ

نورِ دیگر شود۔ جہاں دگر شود ایں زمین و آسمان دگر شود

یہی وہ نگاہیں ہیں جن سے قوموں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اور یہی وہ نگاہیں ہیں جو بدبختی سے ہماری قوم کے نوجوانوں سے بچھن چکی ہیں۔ جسے وہ بزرگم خویش اپنی نگاہیں سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی نہیں ہوتیں۔ دوسروں کی مستعار ہوتی ہیں۔ یہی وہ متابع گراں بہا ہے۔ جس کے بچھن جانے پر ہر رونے والی آنکھ روتی ہے۔ اور ہر ٹپنے والا دل تڑپتا ہے۔ یہی نوجوانوں کی "بے بصری" اقبال کو بھی لہو رلائی ہے۔ اور اس نے اپنے قلب و دماغ کے بہترین جوہر اسی جہاد میں صرف کر ڈالے ہیں کہ ہمیں سے یہ فردوسِ گم گشتہ پھر نوجوانوں کو مل جائے۔

لیکن یومین کی "ہشتم خویش"۔ یہ اپنی آنکھ۔ اس وقت اپنی منہی ہے جب یہ قرآن کی روشنی

میں اس آنکھ سے کام لے کہ جس طرح آنکھ باہر کے نور پر روشنی کے بغیر بیکار ہے۔ دیدہ عقل قرآن کریم کے نور بین کے بغیر بالکل کور ہے۔ اسی کے متعلق نبی اکرمؐ نے فرمایا ہے کہ مومن کی فرستے ڈرو کہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ خدا کا نور۔ قرآن کریم ہے۔ ایک مرد مومن دنیا کی ہر شے کو قرآن کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ اس کے افکار و آراء اس کے تلع چلتے ہیں۔ اس کا علم و فلسفہ اس کی پیروی کرتا ہے۔ یہ ہے فرق ایک مومن اور غیر مومن حکیم میں۔ غیر مومن یا تو تنہا اپنی عقل کے زور پر چلتا ہے اور قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتا ہے یا دوسرے انسانوں کے پیچھے پیچھے۔ قدم قدم چلتا ہے کہ اگر وہ جہنم کا راستہ اختیار کئے ہے تو یہ بھی وہیں پہنچے گا۔ برعکس اس کے ایک حکیم مومن اپنی عقل خیز سے قرآن کریم کی روشنی میں کام لیتا ہے۔ اور چونکہ وہ روشنی خدائے علیم و خبیر کی عطا فرمودہ ہے۔ اس لئے وہ اشیاء کی حقیقتوں کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ اور انسان بھڑکھڑ نہیں کھاتا۔ یہ ہے وہ حصہ اللہ جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اور جس سے محروم رہنے کی وجہ سے آج دنیا جہنم زار بن رہی ہے۔ اور یہ حصہ اللہ۔ یہ خدا کے غیر متبدل قوانین۔ یہ فطرت کے اہل حقایق۔ سوائے قرآن کے دنیا میں آج اور کہیں نہیں ہیں۔ چونکہ حضرت علامہ کو معلوم ہو چکا ہے کہ قرآن کریم انسان کو کس قسم کی بصیرت عطا کرتا ہے۔ یہ نگاہوں کو کس اوج تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ قلب انسانی میں کیا کیا انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ یہ کس طرح اس کی ساری دنیا بدل دیتا ہے۔ اس لئے جہاں کہیں وہ قرآن کریم کا ذکر کرتے ہیں تو وجد سر سے جھوم اٹھتے ہیں۔ ان کے ایک ایک لفظ سے قرآن کریم سے عشق و محبت کی چاشنی نکلتی ہے۔ وہ خود بھی اس میں جذب ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی جذب کر لیتے ہیں۔ نور میں نور میں

تو ہی دانی کہ آئین تو حیدت      زیرِ گردوں سرِ تکین تو حیدت

اے کتابِ زندہ قرآنِ حکیم      حکمتِ اولیٰ زلال است و قدیم  
نسخہٴ اسرارِ تکوینِ حیات      بے ثبات از قوتِ گیر و ثبات  
حرفِ اورا رب نے تبدیل نے      آہِ اش شرمندہٴ تاویل نے  
نوعِ انساں را پیامِ خیریں      حائل اور رحمۃٴ تلفالیں

پھر اور سنئے

فانش گویم آنچہ در دلِ مضمر است      این کتابِ بنیت چیز نے گیر است  
چوں سلماناں اگر داری نظر      در ضمیرِ خویش و در قرآنِ نگر  
صد جہاں تازہ در آیاتِ اوست      عصرِ با پیچیدہ در آفاتِ اوست  
بندہٴ مومن ز آیاتِ خداست      ہر جہاں اندر برا و چوں قباست  
چوں کہن گرد و جہانے در برش      می و صد قرآنِ جہانے دیگرش

دو چیزیں قابلِ غور ہیں۔ ایک تو ضمیرِ خویش اور دوسرے عصرِ با پیچیدہ در آفاتِ اوست اس عصرِ با پیچیدہ کی خوبصورتی دیکھنے سے علاقہ رکھتی ہے۔ قرآنِ کریم کی آیات کو کھولتے جائیے۔ جہاں اندر جہاں۔ زمانہ در زمانہ۔ ان کے اندر لپٹا ہوا ملے گا۔ قرآن کتابِ فطرت ہے یعنی جس طرح فطرت کی کوئی شے ایسی نہیں جو کسی زمانہ میں بھی جا کر یہ کہہ دے کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ اسی طرح قرآن بھی یہ بھی نہیں کہے گا کہ بس اب میں تنگ گیا۔ جو کچھ میرے اندر تقاضا ہے باہر آچکا۔ اب میں خالی برتن ہوں۔ اب کسی اور رہبر کی تلاش کرو۔ قطعاً نہیں۔ فطرت کی کسی چیز کو لیجئے۔ مثلاً پانی۔ حضرت آدم کے وقت میں لوگ اتنا ہی جانتے ہوں گے کہ اس سے پیاس بجھائی جاتی ہے۔ یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس سے

نہایا بھی جاتا ہے۔ لیکن اس پانی کے اندر چھپی ہوئی خصوصیتیں زمانہ کی عقل و علم پر تجربہ و مشاہدہ۔ وسعت و بلندی کے ساتھ ساتھ یوں کھلتی گئیں جیسے وہ اس کی لہروں کے پہچ میں لپٹی ہوئی تھیں۔ آج دیکھئے اس پانی سے کس قدر کام لئے جارہے ہیں۔ کیا حضرت آدم کے وقت کے پانی میں یہ خصائص موجود نہ تھے! یا کیا دنیا آج یہ کہہ سکتی ہے کہ پانی میں جو کچھ تقاب معلوم کر لیا گیا ہے! دنیا اپنے تجربات کی جن بلندیوں تک چاہے اُرتی چلی جائے۔ خطرت کی اشیاء ان کا ساتھ دیتی جائیں گی۔ اسی فضا کو دیکھئے۔ جو کل تک خالی سمجھی جاتی تھی۔ آج اس میں ایٹر کی امواج نے کیا کچھ کر دکھایا ہے۔ کیا ایٹر پہلے موجود نہ تھا! کیوں نہ تھا۔ اسی خلا میں لپٹا ہوا تھا۔ پیچیدہ تھا۔ یہی قرآن کریم کی کیفیت ہے۔ زمانہ علم و عقل کی جن پہنائیوں تک چاہے بلند ہوتا چلا جائے۔ قرآن اس سے بھی آگے نظر آئے گا۔ جو بات آج سمجھ میں نہیں آسکتی۔ اسے کل کی آنے والی نسلیں۔ جو اگر تجربات و مشاہدات میں موجودہ نسل سے آگے ہونگی خود بخود سمجھ جائیں گی۔ اسی طرح قرآن کی ایک ایک آیت حقیقت ثابتہ بن کر سامنے آتی جائے گی۔ اس وقت اس کی کوئی آیت متشابہ نہ رہے گی۔ سب محکم ہو جائیں گی۔ یہ میں نہیں کہتا۔ خود قرآن کریم کا ارشاد ہے۔

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَ فِي  
أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْآيَاتُ  
الْحَقِّ - ۲۱

ہم غرقِ سب ان کو اپنی نشانیاں اس نظام کائنات میں اور خود  
نفس انسانی کے اندر دکھاتے جائیں گے۔ یہاں تک کہ ان پر  
یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ قرآن فی الواقع حق ہے \*

باقی رہا "در ضمیر خویش"۔ خود نفس انسانی کے اندر کی نشانیاں۔ سو اس کے متعلق دنیا ابھی بہت پیچھے  
ہے۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا کہ وہی آنا کے مشہور ڈاکٹر فروڈ نے علم تجزیہ نفس (Psycho-Analysis)

کے متعلق مشاہدات سے علم النفس کی دنیا میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے۔ اور اس کے رفقاءے کار ایڈلر اور جینگ نے اس پر مزید اضافوں سے نفس انسانی کے متعلق معلومات حاصل کرنے میں بڑی آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ یہ نظریے ہنوز اپنے عہد طفولیت میں ہیں۔ ذرا سچگی کی حد تک پہنچ جائیں تو پھر دیکھئے کہ قرآن کریم نے نفس انسانی کے متعلق جو کچھ بیان کر رکھا ہے وہ کس طرح حرفت حرفت سمجھ میں آ جاتا ہے۔ دنیا کو ذرا آگے تو بڑھنے دیجئے۔ پھر دیکھئے کہ قرآن اسے کہاں لے جاتا ہے۔ کہ عصر با پیچیدہ و کائنات اور ستارے

✱

(۲)

اس نظام کائنات میں انسان کی صحیح پوزیشن کیا ہے! اسے سب سے پہلے قرآن کریم نے ہی متعین کیا ہے۔ اسی کا نام حضرت علامہ کے الفاظ میں خودی ہے۔ یہ اعلان اکبر قرآن ہی میں ملے گا کہ  
وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَ  
اَلْاَرْضِ جَمِيعًا ۔  
جو کچھ زمین اور آسمانوں کے اندر ہے۔ جو کچھ ان پستیوں و بلندیوں میں ہے۔ سب کچھ تمہارے تابع فرمان کر رکھا ہے ✱

یہ تو اسی کائنات سے متعلق ہے لیکن قرآن کریم تو اس سے بھی آگے جاتا ہے۔ (اس کا ذکر آگے چل کر آئے گا)۔ حضرت علامہ انسان کی گزری ہوئی کہانیوں کی تحقیق میں زیادہ کاوش پسند نہیں فرماتے کہ وہ ایک نظری سی شے ہے۔ ہماری ”آج“ کی دنیا پر اس کا کچھ زیادہ اثر نہیں پڑتا۔ اسلئے وہ فرماتے ہیں کہ خرمندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے قرآن کریم بھی کوئی علم الحیات (biology) کی کتاب نہیں کہ اس میں ان امور کی ریسرچ دے رکھی ہو۔ بایں ہر جہاں کہیں ضمناً تخلیق انسانی کا ذکر اس میں آگیا ہے۔ جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ وہی ہے جس پر

انسان اپنے کمال تحقیق کے بعد پہنچے گا۔ یہی حالت دیگر علوم سائنس کے متعلق ہے۔ قرآن کریم میں تبعاؤ و ضمناً جہاں جہاں ان کا ذکر آگیا ہے۔ وہ ایک حقیقت ثابتہ ہے۔ ہونہیں سکتا کہ انسانی انکشافات جن نتیجہ پہنچیں۔ قرآن اس کے خلاف ہو۔ بشرطیکہ وہ انکشاف حقیقت کی حد تک پہنچ چکا ہو محض قیاس آرائی ہی نہ ہو۔ انسانی انکشاف ہے کیا ایسی ناکہ فطرت کی ایک حقیقت پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ وہ نظروں سے اوجھل تھی۔ انسانی کدو کاوش نے وہ پردہ اٹھا دیا۔ وہ حقیقت جیسی تھی سامنے آگئی اسی کو انکشاف کہتے ہیں۔ اتیر اس فضا میں موجود تھا۔ بجلی کی لہریں نہیں ٹپ رہی تھیں۔ اتنا ہی تھا کہ پہلے نگاہ سے اوجھل تھیں۔ اب بے نقاب ہو کر سامنے آگئیں۔ لیکن خدا وہ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اگر یہ چھپی ہوئی ہیں تو انسانوں کی نگاہوں سے چھپی ہوتی ہیں۔ خدا کی نگاہوں سے تو چھپی ہوئی نہیں ہوتیں۔ اس لئے جہاں کہیں خدا ان کا ذکر کرے گا۔ وہ تو ایسے ہی کرے گا جیسے کوئی اس چیز کی بابت کچھ کہے جو اس کی آنکھوں کے سامنے بے نقاب موجود ہو پھر کس طرح ممکن ہے کہ انسانی انکشافات کے نتائج اور قرآن کریم کا بیان باہمی متضاد ہوں۔ جہاں کہیں تضاد ہو۔ سمجھ لیجئے کہ انسانی تحقیق میں ابھی غلطی ہے۔ جسے وہ حقیقت سمجھ رہا ہے قیاس آرائی ہے۔ کہ جب حقیقت حقیقت ہو کر سامنے آجائے گی تو وہ وہی ہوگی جو اس حقیقت کے پیدا کرنے والے نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے۔ اس نظریہ ارتقا کو لیجئے جو دورِ حاضرہ کے انکشافات میں ایک معرکہ آرا کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ اس نظریہ میں جو چیزیں بطور حقیقت کے معلوم ہو چکی ہیں وہ وہی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور جن کی روشنی میں اسلامی مفکرین مثل فارابی اور ابن مسکویہ نے۔ ویسے اور ڈارون سے کہیں پہلے۔ ان نظریوں کی داغ بیل ڈال



دی تھی۔ (نظریہ ارتقا اور قرآن کریم۔ ایک جداگانہ بحث ہے جسے کہیں اور بیان کیا جائے گا)۔  
 لیکن یورپ کے حکمران اس نظریہ کے ماتحت انسان کی سابقہ کڑیوں کی تحقیقات کے بعد مطمئن ہو جاتے  
 ہیں اور انسان کو اس سلسلہ کی آخری کڑی سمجھتے ہیں۔ کہ اس کی موت کے ساتھ یہ سلسلہ ارتقا بھی  
 منقطع ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم اس حصہ زندگی کو محض ابتدایہ قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ منزل بھی  
 شروع ہوئی ہے۔ انسان کی موت اس سلسلہ ارتقا کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک اگلی کڑی کی ابتدا ہے۔  
 آپ دیکھئے کہ سلسلہ ارتقا میں جادات سے نباتات اور نباتات سے حیوانات تک آتے آتے ایک  
 نمایاں تبدیلی نظر آتی ہے۔ اور وہ یہ کہ اگلی منزل میں بمقابلہ پچھلی منزل کے ایک ایسی کیفیت پائی جاتی  
 ہے جو مجرد مادہ میں موجود نہ تھی۔ مادہ غیر شعوری شے ہے۔ اس میں تعقل و ادراک نہیں۔ لیکن مٹی سے  
 درخت اور درخت سے حیوان کی تدریجی ترقی میں یہ کیفیت نظر آئے گی کہ وہ چیز جو مادہ میں مفقود تھی۔  
 ان اگلی کڑیوں میں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے حیوانات میں ایک خفیت سی حد تک عقل و شعور آ جاتا ہے  
 اور اس سے اگلی منزل۔ یعنی انسان میں یہ خصوصیت ابھر کر سطح پر آ جاتی ہے۔ شعور و ادراک۔ جذبات  
 و احساسات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے۔ جو مادہ میں موجود نہ تھی۔ گویا سلسلہ ارتقا کی ہر کڑی میں  
 "مادیت" سے کسی غیر "مادیت" کی طرف قدم اٹھتا ہے۔ "خاک" سے کچھ "نوری" سا ہو جاتا ہے۔ ہر چند "غیر مادی"  
 اسے اسی طرح مثلاً فلکیات کو بھیجے جو کچھ گیلیلو اور کوپرنیکس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا وہ زمین، دیکھ کر کہا اور جس پر  
 آج کے نظریہ فلکیات کا مدار ہے۔ قرآن کریم نے چودہ سو برس پیشتر وہی کچھ کہہ دیا تھا۔ یا اس تخلیق ارض و سما کے متعلق  
 جو کچھ سائنس کے اکتشافات ثابت کر رہے ہیں۔ ایک ایک چیز قرآن کریم میں موجود ہے۔ لیکن مشکل تو یہ ہے کہ قرآن کو تو  
 مسلمان کھول کر دیکھتے ہی نہیں ۛ

غنصر اسے ایسا ہی کہنا چاہیے۔ کیونکہ اور کوئی لفظ اس مفہوم کو ٹھیک ادا نہیں کر سکتا انسان میں اگر نمایاں ہو گیا ہے۔ لیکن بایں ہمہ یہ غنصر ابھی اپنے عہد طفولیت میں ہے۔ لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سلسلہ یہیں ختم ہو جائے۔ اس کا آگے بڑھنا ضروری ہے۔ اور یہی آگے بڑھنے کی منزلیں ہیں جہاں جا کر یورپ کے حکماء اور ایک مسلم حکیم میں فرق شروع ہوتا ہے۔ حکیم مومن کے نزدیک حیات ایک مسلسل شے ہے۔ اور موت اس کا خاتمہ نہیں کر دیتی۔ بلکہ شبِ تیرہ و تار کے بعد ایک نیا دن طلوع کرتی ہے۔ مادی غنصر میں تو تاریکی ہی تاریکی ہے۔ یہ عقل و ضرر۔ یہ شعور و ادراک کی چمک تو مادہ سے آگے بڑھنے میں ہی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا یہ سلسلہ ارتقاء جتنا آگے بڑھتا جائے گا۔ تیرگی و خوشدگی میں تبدیل ہوتی جائے گی۔ وہ لوگ جن کے اس منزل میں اعمال صالح ہوں گے۔ یعنی ایسے کام جو اس میں یہ صلاحیت پیدا کر دیں۔ کہ وہ اس سے اگلی زندگی۔ اس سے نفیس و لطیف۔ اس سے اعلیٰ و ارفع زندگی۔ بسر کر سکے۔ وہ اوپر کی منزل میں چلے جائیں گے۔ جسے جنت کہتے ہیں جن کے اعمال انہیں اہل *The fittest* (The fittest) نہیں بنائیں گے وہ سلسلہ ارتقاء کی اگلی منزل میں نہیں پہنچ سکیں گے۔ وہیں روک دیئے جائیں گے۔ یہ جہنم کی زندگی ہوگی۔ لہذا موجودہ زندگی تو انسانی غیر کے آب و گل کی زندگی ہے۔ ذرا اسے سنور لینے دیجئے۔ پھر دیکھئے یہ کیا بنتا ہے۔ انسان کا مستقبل۔ یہ ہے وہ موضوع جو حضرت علامہ کے تمام کلام کا گویا نقطہٴ ماسکہ ہے۔ فرماتے ہیں:-

کیے در معنی آدم نگر از من چہ می پرسی      ہنوز اندر طبیعت می خلد موزوں شود روزی  
چنان موزوں شود این پیش پا افتادہ مضمونے      کہ یزداد را دل از تاثیر او پر خوں شود روزی

بلکہ میں ہمیشہ حضرت علامہ کے کلام کا کسی دوسرے شاعر کے کلام سے موازنہ لا حاصل سمجھا کرتا ہوں۔ اس لئے کہ (باقی مضمون)

اس نظام کائنات میں انسان کا درجہ کس قدر بلند ہے۔ اس کے لئے اس داستان حقیقت کشا کو دیکھیے جو تخلیق آدم کے باب میں پہلے ہی پارہ میں تمثیلاً بیان کی گئی ہے۔ اور جس میں فطرت انسانی سے خطاب ہے۔ حضرت آدم کو یا تمام نوع انسانی کے نمائندہ ہیں۔ فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِیْکُمْ اَکْذٰبٍ خَلِیْفَۃً میں دنیا میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کی معصوم نگاہیں جب اس ہیولیٰ آب و گل کو غور سے دیکھتی ہیں تو اس میں خون کے چھینٹے اور راک کی چنگاریاں نظر پڑتی ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ بارگاہِ یہ فتنہ سامانیوں کا مجموعہ اور خلیفہ فی الارض!! اس اعزاز کے مستحق تو کچھ ہم ہی نظر آتے ہیں۔ کہ عَنَّا نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَنُفَیِّضُ لَکَ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اور اپنے اختیار و ارادہ سے کام لئے بغیر وہی کچھ کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے۔ خلاق فطرت کے چہرے پر ایک حسین تبسم نے گل فشاں کی اور فرمایا کہ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ میں جانتا ہوں۔ کہ یہ موازنہ کا سوال وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں دو شاعر ایک ہی میدان کے شاہسوار ہوں۔ مثلاً انیس و دو بیڑا چلے غزل گو شعراء۔ لیکن حضرت علامہ تو اپنے میدان میں مرد و حید ہیں۔ موازنہ کس سے کیا جائے۔ لوگ ان کی شاعری کا دوسروں کی شاعری سے مقابلہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں محض شاعری کا تو سوال ہی نہیں۔ یہ تو چیز سے دیگر ہے۔ یہ بات ایک مثال سے سمجھ میں آجائے گی۔ یہی استعارہ جسے حضرت علامہ نے ان اشعار میں سرفراز فرمایا ہے حضرت جوش ملیح آبادی نے اسے اپنانے کی کوشش کی ہے۔ لکھتے ہیں :-

وداع طفلی و قرب شباب کے باعث تیری نگاہ ہے یا وہ خیال دل افروز

بدل رہا ہو جو پہلو نمیب شاعر میں اور آج و تاب سے موزوں رہ ہو کا ہونہوز

تشریح بے سود ہے۔ ارباب ذوق خود فرقی سمجھ سکتے ہیں۔ سچ فرمایا ہے حضرت علامہ نے کہ۔ آہ ہیاں روک اے صاب پتھر سے سوا

مضمون موزوں ہو کر کیا بننے والا ہے اور تم کیا ہو۔ لیکن اتنا کہ کر فرشتوں کو ساکت ہی نہیں کر دیا گیا بلکہ اس کے ثبوت میں عظمتِ اکوم کی ایک جھلک بھی دکھا دی۔ اسے علم الاشیاء علم الفطرت عطا کیا گیا۔ اور فرشتوں سے پوچھا کہ تم بھی اس کی نسبت کچھ جانتے ہو؟ انہوں نے گروہیں جھکا دیں اور عرض کیا کہ نہ حضور! لَا عَلَمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے۔ جتنا ہمیں سکھایا گیا ہے۔ فرمایا کہ اب بتاؤ کہ یہ ہمارے رازوں کا امین۔ یہ عظمتوں کا پتلا اس قابل ہے یا نہیں کہ تم اس کے سامنے جھک جاؤ اب سوائے اعترافِ حقیقت کے چارہ کیا تھا۔ وہ جھکے اور بار بار جھکے حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ کجا نو لے کہ غیر از قاصدے چیزے نہی ماند کجا خاک کے کہ در آغوشش دار و آسمانے را بالِ جبریل میں فرماتے ہیں۔

نہ تو زمین کے لئے ہے نہ آسمان کے لئے جہاں ہے تیرے لئے تو نہیں جہاں کے لئے ذرا غور کیجئے اس فلسفہ پر۔ نظامِ فطرت کی ہر شے اس غرض سے پیدا کی گئی ہے کہ انسان اس سے کچھ کام لے یا وہ انسان کی کچھ خدمت بجالائے۔ ان اشیاء کا وجود انسان کی زندگی اور زندگی کی ضروریات کے لئے ہے۔ ہوا نہ رہے تو انسان بھی نہ رہے۔ پانی نہ رہے تو انسان نہ رہے۔ لیکن اگر روئے زمین پر کوئی انسان باقی نہ رہے تو بھی یہ سلسلہ کائنات اسی طرح جاری رہے۔ اس میں کوئی نقص واقع نہ ہو۔ اس سے ظاہر ہے کہ انسان کا وجود اس نظامِ کائنات کے لئے نہیں۔ اس کی تخلیق سے یہ غرض نہیں کہ یہ اسی دنیا کا ہو کر رہ جائے۔ دنیا اس کی خاطر ہے۔ یہ دنیا کی خاطر نہیں۔ یہ اس سے کسی بلند و بالا مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اور یہی چیز اسے نظامِ کائنات سے ممتاز کرتی ہے۔ لیکن یہ ثبوتِ اجتہاد۔ یہ امتیاز و خصوصیت محض ایک انسان کے گھر میں پیدا

اپنی اصلیت سے ہوا گاہ اے غافل کہ تو  
کیوں گرفتارِ مہمِ بیچِ مقداری ہے تو  
ہفت کشورِ جن سے ہو تسخیر بے تیغ و تفنگ  
قطرہ بے لکین مثالِ بحر بے پایاں بھی ہے  
دیکھ تو لپشیدہ تجھ میں شوکتِ طوفان بھی ہے  
تو اگر سمجھ تو تیرے پاس وہ سماں بھی ہے

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا ۚ لَكُمْ فِيهِ حَيَٰتٌ ۖ لَّئِنْ كُنْتُمْ تُشْكُرُونَ ۚ

یہی وہ ہیں جن کے متعلق ارشاد ہے کہ

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا - وَانْتُمْ الْأَعْلَوْنَ  
 إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ - ۳۸

مت گھبرو مت خوف کھاؤ۔ تم تو نیامیں سب سے بلند ہو  
 بشرطیکہ تم یمن بن جاؤ :

دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

خدا نے لم یزل کا مست قدرتِ نوزباں تو ہے  
یقین پیدا کر اسے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے  
پرے ہے چرخِ غلی فام سے منزلِ سماں کی  
ستارے جس کی گردِ راہ ہوں وہ کارواں تو ہے  
مکاں فانی - مکین آئی - ازل تیرا بدتیرا  
خدا کا آخری پیغام ہے توجہ واد تو ہے  
تیری فطرت امیں ہے ممکناتِ زندگانی کی  
جہاں کے جو مہرِ مگر کا گویا استحاں تو ہے  
وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَبَسَطْنَا لَكُمُ الْوُدَّ  
اور اس طرح ہم نے تمہیں ایک بہترین قوم بنایا کہ تم تمام نفع انسانی

تَشْهَدَا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا - ۲۳۳ | رسول ہوں :

مسلم کی توشان یہ ہے۔ کہ یہ تمام دنیا کی قوموں کے اعمال کا جائزہ لیتا رہے۔ دیکھتا رہے کہ کون بھلیک کام کر رہا ہے۔ اور کون راستے سے ہٹ گیا ہے۔ یہ تو اقوام عالم کا نگران کار (Supervisor) بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اور رسول اکرم اس کے اعمال کے نگران۔ یعنی اس کے اعمال اسوہ حسنہ کے تابع ہوں جو قرآن کی ہی تفسیر ناطق ہے۔ اور تمام دنیا کی اقوام اس کی روش کو اپنے لئے نمونہ قرار دیں کہ ہمیں یہ کچھ بننا چاہیئے۔ اور اس طرح ہر قوم اپنے اپنے اعمال کو اس کسوٹی پر پرکھ کر دیکھ لے کہ درست ہیں یا غلط۔ کس قدر درست ہے کہ ۔

جہاں کے مضمینر کا گویا امتحان تو ہے

جب مومن کے علوم تربت کی پریشان ہو تو پھر یہ دنیاوی حکومت و ثروت اس کے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہے۔ یہ تو بنی ہی اس کے لئے ہے۔ یہ تو اس کی وراثت ہے۔ کسی اور کے پاس جا ہی نہیں سکتی۔

عالم ہے فقط مومن جاننا کی میراث مومن نہیں جو صاحبِ لولاک نہیں ہے

اس فقط کو دیکھئے۔ کسی اور کا اس میں حصہ نہیں۔ یہ بطور حق کے اس پر قابض ہو گا۔ کوئی اور اس سے چھین نہیں سکتا۔ اس لئے کہ یہ وراثت اسے اس مؤسس اعلیٰ سے منتقل ہوتی چلی آئی ہے۔ جس کی شان میں ہے کہ نظام کائنات کی تخلیق کی غرض و غایت ہی وہ ہیں (حدیث لولاک) اس لئے لے ہیں اس وقت اس مروجہ حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے سے بحث نہیں حضرت علامہ نے اس سے جو مفہوم لیا ہے۔ وہ عین قرآن کے مطابق ہے اور اسی لئے اس کا اطلاق بھی عمومی کر دیا ہے :



کہ جب یہ تمام کائنات ایک مردِ مومن کے لئے بطور خادم کے پیدا کی گئی ہے تو ایسا کہنے میں کیا مبالغہ ہے کہ وہ وجودِ اقدس و عظیم جو ایمان و عمل کا مظہر اتم تھا۔ وہی اس کی تخلیق کی غرض تھا۔ اس لئے حضرت علامہ ہر مومن کو صاحبِ لولاک کہتے ہیں۔ کہ نظامِ کائنات پیدا ہی ایک مردِ مومن کے لئے ہوا ہے۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ اور کس قدر سچا فیصلہ

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ  
الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ - ۳۱  
اور یقیناً ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا ہے کہ بیشک  
یہ تمام زمین ہمارے صالح بندوں کی میراث ہے +  
عالم ہے فقط مومن جاننا کی میراث  
اور یہ اس لئے کہ مومن کی تو باری ہی دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ تو اعلان ہے رب کے بلند و بالا  
مومن بالائے ہر بالاترے غیرت اور بختِ ابد ہمارے

(۳)

یہ تو تھا اس دنیا کے شعل۔ لیکن جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ قرآن کریم کے نزدیک زندگی  
توحیاتِ انسانی کا اولیٰں گوارہ ہے۔ عہدِ طفولیت ہے۔ اس نے تو ابھی جوان ہونا ہے۔ اس لئے قرآن کریم  
کے نزدیک یہ زندگی۔ بایں ہمہ رعنائی و زیبائی۔ اصل معنوں میں زندگی اکلانے کی مستحق ہی نہیں۔ زندگی  
تو اس کے بعد آنے والی ہے۔

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ  
الْآخِرَةَ لَآخِرَةٌ لَیْھِ الْحَیْوَان - ۲۹  
یہ زندگی تو محض کھیلنے کودنے کی زندگی ہے۔ بچپن کا زمانہ ہے۔  
زندگی تو حقیقت اس کے بعد کی منزل ہے +

اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ یہ بتایا جائے کہ زندگی ایک مسلسل شے کا نام ہے۔  
غیر منقطع۔ جہاں کوئی شے ٹرک جائے وہ اس کی موت ہوتی ہے۔

زندگانی از خرام بہیم است      برگ و ساز ہستی موج از دم است  
موجودہ دور حیات کے دور بہو و لعب ہونے کے متعلق ارشاد ہے۔

زمین خاک در میانہ ما      فلک یک گردش ہیمانہ ما  
حدیث سوز و ساز ما دراز است      جہاں ویسا چہ فسانہ ما

ذرا اس "خاک در میانہ" اور "گردش یک ہیمانہ" کے کٹڑوں کو دیکھئے اور پھر سامنے لائیے۔ آیت مذکورہ  
کے اس حصہ کو کہ وما ہذہ الحیوۃ الدنیا الا لہو و لعب اور اس "ویسا چہ فسانہ ما" کے ساتھ **وَ اِنَّ الدِّنَّ**  
**الْآخِرَۃَ لَہِیْ الحِیْوَٰنِ** کو۔ یہ موجودہ زندگی تو محض دیباچہ ہے۔ اصل کتاب تو ابھی شروع  
ہونے والی ہے :

ہر چند مضمون طویل ہو رہا ہے۔ لیکن جی نہیں چاہتا کہ ایک چیز سامنے آجائے اور اسے طینی  
چھوڑ کر آگے لڈر جائیں۔ حدیث سوز و ساز ما دراز است کے لئے مجھے نظریہ ارتقا بیان کرنا چاہیے لیکن  
جیسا کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے جس کا ضمناً لکھنا دشوار ہے۔ یہاں صرف  
حضرت علامہ کے اس مصرع کے متعلق کچھ اشارات ضروری ہیں۔ قرآن کریم میں ارتقاء کے ضمن میں  
یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تدبیر (Plan) کرتا ہے۔ پھر اس تدبیر کو بچگی کی حد تک پہنچانے  
کے لئے اسے مختلف مراحل طے کرتا ہے۔ قطرہ کو گہر ہونے تک گونا گوں مقامات میں سے گزرتا ہے۔  
ایک ایک مقام اور ایک ایک منزل کا نام یوم ہے۔ بمعنی دن، لیکن یہ ایام ہمارے گردش لیل و نہار کے

ایام نہیں۔ بلکہ ان کا طول ہمارے حساب سے ہزار ہزار سال کا ہوتا ہے۔

يَذَرُ الْاَرْضَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ - وہ آسمان سے زمین کی طرف تدبیر امور کرتا ہے۔ پھر وہ امر ہوگی  
ثُمَّ يَرْجِعُ اِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مُقْتَدِرًا ۚ | اختیار کر کے، اس کی طرف بلند ہوتا ہے ایک دن میں جس کی مقدار  
اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۚ ۳۲ انسانوں کے اعداد و شمار کے لحاظ سے۔ ہزار سال ہو سکتی ہے ۛ

دوسری جگہ ہے کہ بعض ایام بچا پس بچا پس ہزار سال کے بھی ہوتے ہیں۔ اسی کرہ ارض کو دیکھئے۔ اپنی  
اصل سے الگ ہونے کے بعد جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، کتنے عرصہ دراز میں اس قابل ہوئی  
ہوگی کہ اس پر کوئی ذی روح آباد ہو سکے۔ اسی طرح انسان کو اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے کتنی  
منازل طے کرنی ہوں گی۔ اور اس میں کتنا وقت صرف ہوگا۔ اب پھر دیکھئے کہ

حدیث سوز و سازِ مادرِ راز است

کس قدر سچی حقیقت ہے۔ اور کس قدر لطیف پیرایہ میں بیان کی گئی ہے۔ اسی کو دوسری جگہ درازِ زیادہ  
شوخی سے لکھتے ہیں کہ

باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں | کارِ جہاں دراز ہے۔ اب میرا انتظار کر  
ہاں! تو کہنا یہ تھا کہ موت۔ زندگی کو ختم کرنے والی شے نہیں۔ بلکہ یہ تو ایک نئی زندگی کا دروازہ ہے۔  
چشمِ بکشا نے اگر چشمِ تو صاحبِ نظر است | زندگی در پئے تعمیرِ جہانِ دگر است  
اسی عنوان پر دو ایک شعر اور بھی دیکھتے جائیے۔ کبھی شعروں کو دیکھئے اور کبھی اپنے قلب و دماغ کو کہ  
ایک ہی ثانیہ میں ان اشعار نے انہیں علم و ادراک کی کن بلندیوں اور کیف و نشاط کی کن جنتوں میں  
پہنچا دیا۔ ایسے ایسے شعر کہ دنیا و حقیقت فیضان ہے اس کتابِ مبین کی ضیا پاشنیوں کا کہ جس کا دعوے

ہے کہ کوئی تمام نوع انسانی مل کر اس کی ایک سورت کی مثل کوئی چیز پیش کر کے دکھاؤ۔ ایسے شجر طبع کے برگ و بار بھی ایسے ہی ہونے چاہئیں۔ فرماتے ہیں ۛ

خاکِ مانخیز کہ ساز دآسمانے دگرے      ذرہ ناپسند و تعمیر بیا بانے نگر  
پیامِ فرنگ کے دو شعر ہیں ۛ

زندگی جوئے رواں است و رواں خواہد بود      این مئے کمنہ جوان است و جوان خواہد بود

شعلہ بودیم و شکستیم و شمر گر دیدیم      صاحبِ ذوق و تما و طغر گر دیدیم

اس آخری شعر کو ملاحظہ فرمائیے۔ شعلہ کی شکست اس لئے نہیں ہوتی کہ وہ خاکستریں کر رہ جائے۔ بلکہ اس لئے کہ اس میں پہلے سے بھی زیادہ تڑپ۔ چمک۔ حرارت پیدا ہو جائے۔ انسانی ہیولی میں جہنمِ نورانیت کا عنصر موجود ہے۔ لیکن ابھی "مادیت" کا عنصر زیادہ غالب ہے۔ اس لئے حقایقِ اشیا پر غلطیوں کے پردے پڑے رہتے ہیں۔ اس ہیولی کی شکست اس لئے ہوگی کہ اس کے بعد شعلہ کی حرارتیں سمٹ کر شر بن جائیں۔ اور وہ اس آتشِ انِ خاکی سے اڑ کر فضا کے نور کی ان وسعتوں میں جا پہنچے جن کے لئے لاشرقیہ و لاغربیہ آیا ہے۔ جو کائنات (معصوم) کے موجودہ تصورات کے دائرہ سے باہر ہیں۔ یعنی ادھر سے سکراتِ موت کی جھکی اٹھ کر بند کرے اور ادھر سے نورانی ملائکہ استقبال کے لئے آجائیں۔ کہ حضور آئیے۔ تشریف لائیے۔ دیدہ و دل فرش راہ۔ یہ نورانی وادیاں۔ یہ دل و نگاہ کو سکون و اطمینان کی ٹھنڈک پہنچانے والی حسین جنبیں آپ کے انتظار میں ہیں۔

الَّذِينَ تَتَوَفَّيهُمْ الْمَلَائِكَةُ كَظَبَابٍ -      یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ملائکہ نہایت آسودگی کی حالت میں وفات دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے کہ تم پر سلامت و رحمت ہو۔ آئیے  
يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ

یَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ - ۱۶ جنت میں داخل ہو جائیے۔ بوجہ ان اعمال کے جو تم نے کئے ہیں

اس آیت کو سامنے رکھئے اور پھر اس شعر کو پڑھیئے کہ

شعلہ بودیم و شکستیم و شرر گر دیدیم صاحب ذوق و متناظر گرییم  
پھر جنت کے متعلق جو اس آیت میں۔ اور دیگر متعدد آیات میں۔ آیا ہے کہ یَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یعنی  
جنت اعمال کی جزا ہے۔ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ

اں بہشتے کہ خدائے تو بخشد ہمہ بیچ تاجزائے عل تست جنال چیزے بہت  
زندگی کے تسلسل کے متعلق غزل کا بھی ایک شعر سنئے اور دیکھئے کہ غزل کی رنگینی باقی رکھتے ہوئے بھی  
حقائق کیسے بیان کئے جاسکتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

پریشاں ہو کے میری خاک آخر دل نہ بن جائے جواب مشکل ہے یارب پھر وہی شکل نہ بن جائے  
قیامت کے متعلق قرآن کریم میں ہے کہ وَ اِذَا الثُّفُوٰتُ زُجِرَتْ جب نفوس کو دپھر سے اٹھایا جائیگا  
خاک اپنی پریشانی کے بعد پھر سے "دل" نہ بن جائے گی۔ اس غزل کا دوسرا شعر ہے۔

عروج آدم خاکی سے انجم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ کمال نہ بن جائے  
اس شعر میں انسان آدم کے مہبوط و صعود کی حقیقت کس قدر دلآویز پیرایہ میں بیان کی گئی ہے تخلیق  
آدم کا قصہ ہم اوپر دیکھ آئے ہیں۔ اس کے بعد مہبوط آدم کا ذکر ہے۔ مہبوط کے معنی نیچے گرنے کے ہیں۔  
آدم کے جنت سے نکلنے کے لئے قرآن کریم نے خروج دکنکنا، کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ مہبوط دینیچے  
گرنے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس مہبوط کی رعایت سے آدم کو ٹوٹا ہوا تارہ کہنا کس قدر موزوں ہے  
کہ تارہ جب ٹوٹتا ہے تو نیچے گرتا ہے۔ پھر حضرت آدم نے اپنے مہبوط کا جواش بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ

اسے باور آئے! اگر ہماری توبہ قبول نہ ہوئی۔ اگر ہمیں اپنی اصل حالت میں نہ پہنچا یا گیا تو لنگھونے میں الحشر ہیں۔ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ٹوٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس مہبوط کے بعد۔ ان تمام ارتقائی منازل کو طے کر کے پھر ایسا عروج حاصل کرنا کہ تارہ۔ مہر کامل بن جائے۔ اسکی عظمتیں اور رفعتیں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائیں۔ یہ ہے وہ راز جو ملائکہ کی نگاہوں سے اوجھل تھا اور جس کی وجہ سے یہ انجمن یوں سہمے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ  
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ  
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ - فَلَهُمْ أَجْرٌ  
غَيْرُ مَمْنُونٍ - (وَالَّذِينَ)

بے شک ہم نے انسان کو بہترین کیفیت کائناتی میں پیدا کیا پھر اسے (اس کے اعمال کی بدولت) نچلے سے نچلے درجہ میں ٹوٹا دیا مگر سوائے ان کے جنہوں نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کئے پس ان کے لئے غیر منقطع اجر ہے +

انسان میں ایمان و عمل صالح پیدا ہونے دیجئے۔ پھر دیکھئے کہ یہ شہباز کن بلند یوں پرواز کرتا ہے۔ ایسی فضاؤں میں جو حدود و آفتابیں (غیر ممنون)۔ اسی پرواز کی پہلی منزل ہے جس کے متعلق فرماتے ہیں۔

خبریں کہ آدم را ہنگام نمود آمد  
این مشتِ غبار سے را بخشم بر سجود آمد

جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے یہی فرق ہے یورپ کے نظریہ عروج اور ایک مسلم کے نظریہ عروج میں۔ یورپ کا مادہ پرست انسان کی پرواز اس دنیا۔ یا زیادہ سے زیادہ کسی قریبی ستارے مثلاً مریخ وغیرہ تک سمجھتا ہے اور وہ بھی محض جسمانی پرواز۔ جو پھر مادی پرواز میں ہے اور اس زندگی سے متعلق ہے۔ لیکن قرآن کریم انسان کو بہت اونچاے جاتا ہے کَشَّجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ایسے مبارک درخت کی طرح جس کی جڑیں مضبوط ہوں۔ اور جس کی شاخیں آسمان کے اوپر ہوں۔ اسلئے حضرت علامہ فرماتے ہیں۔ کہ



فرنگ سے بہت آگے ہے منزلِ مومن قدم اٹھائے تمام انتہائے راہ نہیں  
اس چہرہ کو دوسری جگہ یوں بیان کیا گیا ہے۔

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے اتھاں اور بھی ہیں  
تھی زندگی سے نہیں فیضائیں یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں  
قناعت نہ کر عالمِ رنگ و بو پر چین اور بھی آتشیاں اور بھی ہیں  
نوشاہیں ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں  
اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمانہ اور کمال اور بھی ہیں

ارتقائی منازل کو "عشق کے اتھاں" کہنا خشک فلسفہ کو کس قدر شیریں بنا دیتا ہے۔ دوسرے شعر میں  
اس حقیقت کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ کہ یہ بلندیوں کی فضائیں جنہیں قرآنی اصطلاح میں سموات کہا جاتا ہے  
آبادی سے خالی نہیں۔ قرآن کریم میں ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ | اللہ کی نشانیوں میں سے یہ دہی ہے۔ کہ اس نے زمین و آسمان  
وَمَا بَشَآءٌ فِیْہِمَا مِنْ دَابَّةٍ - ۲۹ | پستیوں اور بلندیوں کو پیدا کیا۔ اور ان دونوں میں جو جاندار  
بھیلا دیئے وہ بھی ۛ

اس شعر کے دوسرے مصرع میں ان آباد فضاؤں کو کارواں کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ  
خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرٰٓئِقَ اور ہم نے تمہارے اوپر سات (یا متعدد) راہنڈے بنائے۔ یہ راہنڈے  
کاروانوں ہی کے لئے تو ہیں۔ اور کون کہہ سکتا ہے کہ یہ کارواں درکارواں ہجوم کون کون سی ارتقائی  
منازل طے کرتے پھر رہے ہیں عشق کی کون کون سی وادیوں میں سرگرداں ہیں۔ پھر چونکہ یہ تمام آبادیاں

ایک جوئے رواں کی طرح ہر وقت مسرور و خرام ہیں۔ قطع منازل کر رہی ہیں۔ اس لئے ان کو کارواں کہنا ایسا حسین انداز ہے جس کی داغالب ہی دے سکتا تھا۔

شعر جذبات کے اظہار کا بہترین ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ انہی جذبات سے اس میں دکشی اور روزگرا پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب شعر میں حقائق بیان کئے جائیں۔ یا اس کا اندازہ مصلحانہ اور پیامی ہو جائے تو پھر اس میں بالعموم شعریت باقی نہیں رہتی۔ پھر یا تو وہ شعر اس انداز کا ہو جاتا ہے کہ  
اے شمع تیری عمر طبعی ہے ایک لٹ      ہنس کر گزار یا اسے رو کر گزار دے  
یا اس انداز کا۔

تو بجلا ہے تو بُرا ہو نہیں سکتا اے ذوق      ہے بُرا وہی کہ جو تجھ کو بُرا جانتا ہے  
اور اگر تو ہی بُرا ہے تو وہ سچ کہتا ہے      کیوں بُرا کہنے سے تو اسکے بُرا جانتا ہے  
اور ایک ذوق ہی پر کیا موقوف ہے۔ بڑے بڑے عہدہ شعر کہنے والے جب تبیان حقائق یا مصلحانہ انداز میں اترتے ہیں۔ تو شعر بے جان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ خصوصیت حضرت علامہ ہی کے حصہ میں آتی ہے کہ حقائق۔ اور حقائق بھی اس درجہ دقیق۔ بیان کئے جاتے ہیں۔ اور شعر کے حسن میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ  
ستاروں کی دنیا کے متعلق زبور عجم میں فرماتے ہیں۔

گماں مبرکہ ہمیں خاکِ دل نشین ماست      کہ ہر ستارہ جہان است و یا جہاں بود است  
ہاں! تو زندگی ایک مسلسل خرام کا نام ہے۔ چلتے جانا۔ بڑھتے جانا۔ اور بڑھتے جانا۔ . . . . بڑھتے ہی چلے جانا کہ

ہر اک مقام سے آگے مقام ہے تیرا حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں  
جسے مقام سمجھا جاتا ہے وہ مقام نہیں۔ جسے منزل کہا جاتا ہے وہ منزل نہیں۔ یونہی ذرا ستانے۔ دم  
لینے کے لئے۔ گھنے درختوں کا سایہ ہے۔ کارواں کے دو پہر کا ٹٹنے کے لئے نخلستان ہے۔ وہ جنت  
کہ جسے بالعموم منزل مقصود سمجھا جاتا ہے۔ راستہ کی خوشگوار وادی ہے۔ کہ جنت میں پہنچ کر بھی اہل جنت  
کی کیفیت ہوگی کہ۔

يَسْعَىٰ نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَاَيْمَانِهِمْ ۝۵۴ | ان کا نور ان کے آگے۔ اور ان کے دائیں کی طرف چلتا ہوگا۔  
یہ نور۔ پیشانی کی روشنی۔ یہ سرچ لاٹ۔ بالآخر اگلی منزل کا راستہ دکھانے کے لئے ہی تو ہوگی۔ وہ  
راستہ جس کے متعلق ارشاد ہے۔ کہ جنت میں پہنچ کر بھی ... وَهٰذَا اِلٰى صِرَاطِ الْحَيٰثِ اِنَّ كِي اِيك  
پسندیدہ راستہ کی طرف رہنمائی کی جائے گی ۲۲۔ دنیا میں صراطِ مستقیم پر چلنے کی دعا تھی۔ ایک سیسے  
راستے پر چلنے کی۔ وہاں ایک پسندیدہ راستے پر چلائے جائیں گے۔ اس لئے جنت مقام نہیں۔  
راہ گذر ہے۔ وہاں سے بھی انسان کو آگے بڑھ جانا ہے۔

اگر عنان تو جبریل و حور می گیرند کرشمہ بدل شال ریز و بربرانہ گذر  
کہ ملائکہ کا تو یہ ٹھہرا سجود۔ اُن کا مقام اس کا مقام کس طرح ہو سکتا ہے۔ یہ تو وہ شکار ہے جس کا اٹھنا  
بھی تضييع اوقات ہے۔

دردشت جنوں من جبریل زبوں صیدے یزدال بکھن دآور۔ اسے بہت مردانہ  
لیکن بایں ہمہ۔ انسان "لامکان" نہیں۔ ہر اک مقام سے آگے ہی سہی۔ لیکن مقام اس کا ضرور ہے  
وہ مقام کیا ہے؟ وہ منزل مقصود کونسی ہے!! یہ راز ہے جسے کھول کر بیان نہیں کیا گیا۔ نہ ہی اس کی

آج ضرورت تھی۔ آج تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ انسان کی موجودہ زندگی کے بعد اگلی منزل کو کسی ہے سو اس کی تفصیل شرح و بسط سے قرآن کریم میں موجود ہے۔ اس منشی کے متعلق تو سرپرست اتنا ہی کہا گیا ہے کہ **وَالْاٰلِیَ رَبِّکَ مُنْتَظِرًا** اس کا منتہی تیرے رب تک ہے۔

شعلہ درگاہِ زردرخ خاشاکِ من      مرشدِ رومی کہ گفت۔ منزلِ باکبر یاست  
لیکن یہاں پہنچ کر حضرت علامہ واصل با الحق کے عقیدہ کا اتباع نہیں کرتے۔ کہ قرآن کریم کے رُوسے انسان کے خدائے واحد کی ذات میں جذب ہو جانے کے عقیدہ کی سند نہیں ملتی۔ لیکن حضرت علامہ اس عقیدہ کے اختلاف میں بھی ایک شانِ انفرادیت پیدا کر لیتے ہیں۔ اور اسے انسان کی خودی محکم بالذات ہونے کے منافی سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کی ذات میں گم ہو جائے۔ خواہ وہ خدا ہی کی ذات کیوں نہ ہو۔ ان کے نزدیک عشرتِ قطرہ دریا میں فنا ہو جانا نہیں۔ بلکہ تہ دریا گم بن کر بیٹھ جانا ہے۔ فرماتے ہیں۔

چنالِ با ذاتِ حق خلوتِ گزینی      ترا اویسند و اورا قونہ بینی

بخود محکم گذار اندر حضورش      مشونا پسید اندر بحر نورش

”ترا وینید“ تو ہر وقت کا معاملہ ہے۔ وہ کونسا لمحہ ہے جب خدا انسان کو نہیں دیکھتا لیکن ”اورا تو بینی“ کا مقام اس منزل سے آگے آتا ہے۔ موجودہ مقام میں تو ایک اولوالعزم پیغمبر نے جب یہ آرزو کی کہ رب ارثی۔ تو جواب مل گیا کہ لن ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس سے اگلی منزل میں مبین کی یہ کیفیت ہوگی کہ

وَجُودُهُ یُؤَمِّیْنُ غَاضِبَةً اِلٰی رَبِّهَا      بہت سے چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے۔ اپنے رب کی  
مَاطِلَةٌ      طرف دیکھ رہے ہوں گے ۛ

اب خدا بندے کو دیکھ رہا ہے۔ اس وقت بندہ بھی خدا کو دیکھے گا۔ کہ  
 عبد و مولا در کین یک دگر ہر دو بے تاب انداز فوقِ نظر  
 زندگی ہر جا کہ باشد جستجوست حل نشد این نکته من صیدم کہ دست  
 اگر ایک طرف انسان کی تڑپ اور تجسس کا یہ عالم ہے کہ اِلٰی رَبِّهِمْ يَسْأَلُونَ اپنے رب کی  
 طرف رواں دواں جائیں گے۔ تو دوسری طرف کیفیت بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ وَ اَشْرَقَتْ  
 الْاَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی وَ جَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلٰٓئِ  
 كَةُ صَفًّا اور تیرا رب اور فرشتے قطار در قطار زمین پر آئیں گے۔ کہ  
 ہر دو بے تاب انداز فوقِ نظر

(۴)

لیکن یہ تمام مراحل طے کس طرح ہوں گے؟ یہ محکم خودی حاصل کیسے ہوگی!! یہ اس دنیا  
 میں اَشْدَّ اَعْلٰی الْكُفَّار ہونا۔ یعنی ایسا سخت ہو جانا کہ کوئی اسے بھسم نہ کر سکے۔ کوئی اپنے  
 اندر جذب نہ کر سکے۔ یہ کیسے ہوگا!! اس خاک کے تودے میں فولادی جوہر کیونکر پیدا ہونگے! یہ نازک  
 ساشیشہ اپنے اندر ایسی سختی کیسے پیدا کرے گا کہ اس کا "زجاج حرلیف سنگ" ہو جائے۔ اس کے  
 لئے رموز و اسرار میں پورا الانحہ عمل مرتب کر کے دے دیا گیا ہے۔ یہاں اس کی تفصیل کا موقعہ نہیں۔  
 لیکن اس سب کا حاصل ایک نکتہ ہے۔ اور یہی نکتہ دراصل کلامِ اقبال کا محور ہے۔ مرکز ہے۔ محیط ہے۔  
 سب کچھ ہے۔ یہ نکتہ ہے۔ محمد الرسول اللہ۔ فرماتے ہیں۔

تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تُو      فروغ دیدہ افلاک ہے تُو  
تیرے صید زبوں افرشتہ و جُور      کہ شاہین شرہ لولاک ہے تُو

بس یہ ہے راز ایک مومن کی چنگی کا۔ اس کی خودی کے استحکام کا۔ کہ شاہین شرہ لولاک ہے تُو  
تُو ان مقدس ہاتھوں کا پروردہ ہے جن کی شان میں آیا ہے کہ یَا اللّٰہُ فَوْقَ اَیِّدِیْہُمْ الْفَتْحُ (تُو تُو  
اس ذاتِ گرامی کا شاہین ہے۔ جو دانا کے بل۔ ختمِ رسل۔ مولائے کل ہے۔ جو معراجِ انسانیت  
کا مظہرِ کامل ہے۔ جب تو ایسی رفیع الشان بارگاہِ کا شاہین ہے۔ تو تیرے عرشِ اشیاں ہونے میں  
کیا کلام ہے۔ کہذایہ تمام فضائیں اور فضاؤں کی پہنائیاں۔ اور یہ سب پتیاں اور تمام بلندیاں۔  
یہ ارض و سموات۔ یہ تمام کائنات اور اس کی قیود و آشنائیاں و سستیں۔ اس شاہین شرہ لولاک کے بازوؤں  
کے نیچے کیوں نہ ہوں۔ اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک رسول کی اطاعت و عشق کے مرتبہ  
تک نہ پہنچ چکی ہو۔ کہ رسول کی اطاعت و حقیقتِ خدا کی اطاعت ہے اور یہ اطاعت قرآن کی اطاعت  
سے میسر ہوتی ہے کہ حضور قرآن ہی کی اطاعت سکھانے کو شریفِ لائے تھے +

”قسم ہے تیرے پروردگار کی۔ ان میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ان

تمام معاملات میں۔ جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اسے رسول۔ نہیں اپنا کلمہ تسلیم نہ کریں۔

پھر تمہارے فیصلوں پر دل میں بھی کوئی تنگی اور گرائی محسوس نہ کریں۔ بلکہ ان کے سامنے

تسلیم خم کریں +

اسی ایک نکتہ کے اندر امت کی مرکزیت۔ امیر کی اطاعت۔ وحدتِ افکار و عمل اور ان کے جیتیے جاتے  
نتائج۔ یعنی تمکن فی الارض۔ استخلاف فی الدین۔ حکومت و سطوت۔ زمین پر آسمانی بادشاہت کا تمکین



سرفرازیوں اور سر بلندیوں۔ کامیابیوں اور کامیابیوں۔ اور اس کے بعد حیاتِ اخروی میں۔ بعد کی منزل میں۔ آگے بڑھنے کی قوتیں۔ مدارجِ عالیہ۔ یہ سب کچھ اسی کے اندر پوشیدہ ہے۔ مجھے ضمناً اس محبت کو یہاں چھیڑ دینا پڑا۔ ورنہ یہ تو وہ عنوان ہے جس پر کلامِ اقبال سے ایک ضخیم کتاب لکھی جاسکتی ہے۔ اقبال کی تمام شاعری اور شاعری کا سوز و گداز رہیں کرم ہے محبتِ رسولؐ کا۔ جذبہ اطاعت کا۔ اسی ذاتِ گرامی کے شعلہ ریز لب پر ہے جس نے اقبال کو اقبال بنا دیا۔ ورنہ یہ بھی کہیں ٹیڑھا شعر نہ ہو کرتے۔ جذبہ اطاعتِ رسولؐ نے (جسے وہ عشق کہتے ہیں) اقبال کو اس انداز سے گدا کر رکھا ہے کہ اس کے بریلِ ہستی کے کسی تار کو چھیڑے۔ اس میں سے نغمہ وہی پیدا ہوتا ہے۔ اسی چیز نے ان کے سامنے قرآنی حقائق کو بے نقاب کیا اور قرآنی حقائق نے ان کے کلام میں ہم سب کا اور ضربِ کلیم کے اعجاز پیدا کر دیئے۔ فطرت کی کرم گستری نے وہ دماغ کیا تھا جو کیسے علم و حکمت تھا۔ محبتِ رسولؐ کی موہبتِ عظمت سے وہ قلب منور مل گیا جسے صہبانے ایمان کا مقدس آبگینہ کھنا چاہیئے ان دونوں کے امتزاج سے وہ نگاہ پیدا ہوئی جو اشیا کی حقیقت کو بے نقاب دیکھ لے۔ جو گل و خار کے نظر فریب امتیاز سے ہٹ کر شلخِ گل کے اندر جا کر مشاہدہ کر لے کہ ”درون او نہ گل باشد نہ خار است“ اس نگرہ حقیقت شناس کا نام ہے اقبال۔ یعنی قلب و دماغ کا مجموعہ۔ ایمان و حکمت کا فشرہ۔ زیرکی و

نظامِ اسلامی کی رو سے کس طرح امام متفقہ علیہ (یعنی مرکزِ اہل بیت) کی اطاعت۔ اطاعتِ خدا و رسول کے مراوت ہو جاتی ہے قرآن کریم میں بصرِ صحت اس کی تشریح موجود ہے۔ اسی جذبہ اطاعت کے اندر قوموں کی زندگی کا راز ہے۔ اور اس کو نبھلا دینے سے مسلمانوں کی آج یہ حالت ہو رہی ہے۔ اطاعت جب خوف و ترہیب سے بلند اور مرتز و معاوضہ سے بے نیاز ہو جائے۔ تو عشق بن جاتی ہے ۛ

عشق کا عصارہ - اولیں و بولعلی کا مرکب مجسمہ - رونی و رازی کا مشترکہ شاہکار - وہ مشرق و مغرب کا مقام اتصال -

غریباں رازیر کی راز حیات      شرقیاں راز عشق راز کائنات  
زیر کی از عشق گرد و حق شناس      کار عشق از زیر کی حکم اساس  
خیمہ و نقش عالم دیگر بنہ      عشق راز زیر کی آئینہ دہ

اور یہی وہ امتزاجی کیفیت ہے جو قرآن کریم ایک مومن کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے - مظاہر فطرت کی گونا گوں نیرنگیوں کے بعد فرمایا

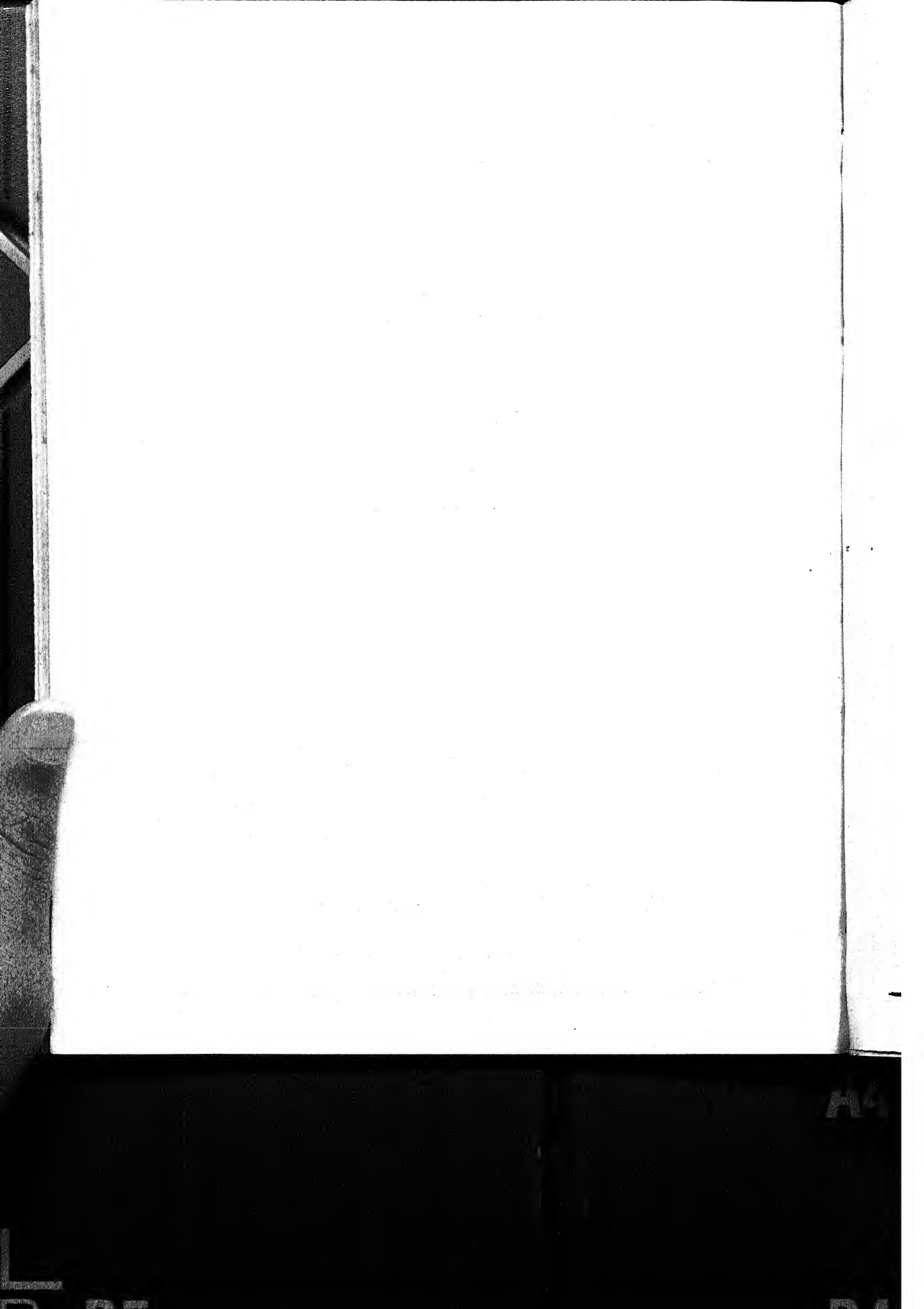
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ آيَاتٍ لِّكَوَلِي الْأَكْبَابِ  
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا  
وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ -  
بے شک ان مظاہر فطرت کے اندر صاحبان عقل و خرد کے لئے آیات ہیں یعنی وہ لوگ جو اللہ کو کھڑے - بیٹھے - اور لیٹے یاد کرتے ہیں :

پیش و ہوش کے ساتھ خدا کو یاد کرنے والے وہ مومن ہیں جنہیں نفع انسانی کے لئے نمود بنایا گیا ہے -  
اور پھر سبحان فطرت کا کرم بالائے کرم کہ اس نگرہ حقیقت میں کو انہما را شہادت کے لئے ذریعہ بھی ایسا حسین و دلکش عطا کر دیا کہ جو دیکھے - کھنچا چلا آئے ... بشرطیکہ وہ کہیں سے بوجہل و بولہیب کی ہی تکمیل نہ مانگ لایا ہو - اور پھر تماشایہ کہ یہ ملکوتی کام لیا اس شاعری سے جس کے علمبردار ابھی تک اس تحقیق انبیاء سے ہی فارغ نہیں ہو سکے کہ قبل مذکور ہے یا مؤثر - سچ ہے جب خدا چاہے تو ایک خشک لکڑی سے وہ کام لے لے کہ وہ کذب و باطل کے بڑے بڑے اژدھوں کو نکل جائے - یہ اور بات ہے کہ قوم اقبال کو بھی ایسی ہی ملی ہو جو قوم موٹے کی طرح کہہ دے کہ فَادْهَبْ أَنْتَ وَرَبِّكَ وَآتَاهُمْ هُنَا قَاعِدُونَ

جا۔ تو اور تیرا رب لڑو جا کر۔ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں جب فتح ہو جائے تو آواز دے دینا۔ ایسے ہم یقین مانے  
 جس طرح قرآن کریم نے عرب کی شاعری کے دورِ جاہلیت کو ختم کر کے اسی قوم سے ایک ایسا خیر تیار کر دیا تھا  
 کہ وہ جس آٹے میں جا کر ملے اس میں بھی خیر کی کیفیت پیدا کر دے۔ وہ قوم کہ جسے چشمِ فلک نے ایک بار  
 دیکھا اور دوبارہ دیکھنے کے لئے وہ سرگرداں ہے۔ اقبال نے بھی مشکوٰۃ قرآن کی روشنی میں عجمی شاعری کے  
 ”دورِ جاہلیت“ کو ختم کر کے ان کے افسانوی اعصاب میں ایسا خون دوڑا دیا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب  
 یزیدین بدل جائے گی۔ یہ آسمان بدل جائے گا اور سلمان پھر یہ کہنے کے قابل ہو جائے گا۔  
 زمین از گردشِ تقدیر باگردول شود در زلے فروغِ خاکیاں از نوریاں افزوں شود در زلے

لے اس حصہ مضمون کو آیات کے عنوان کا ایک ٹکڑا سمجھنا چاہیے۔ میں نے اسے مقدم اس لئے رکھا ہے۔ کہ ایمان  
 ہی تمام اعمال کی اساس ہے۔

یقین افراد کا سرِ پایہ تعمیر ملت ہے یہ وہ قوت ہے جو صورتِ گردِ تقدیر لڑتے ہے  
 اعمال کا عنوان اس کے بعد آئے ہے۔ اسے ہم کسی دوسری فرصت پر اٹھا رکھتے ہیں۔ و ما توفیق الا باللہ





علامہ سر محمد اقبال

# اقبال اور فلسفہ مغرب

(از حقیقہ ہوشیار پوری - ایم - اے)

میں نے ۱۹۳۶ء میں فلسفیانہ نظموں کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس سے مراد یہ تھی کہ فلسفے کے کسی خاص مسئلے کے متعلق حضرت علامہ اقبالؒ اور مغرب کے کسی فلسفی کا نظریہ کالمے کی صورت میں پیش کیا جائے۔ تاکہ پڑھنے والوں کو مختلف مسائل کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس کے لئے میں نے علامہ مرحوم سے اجازت طلب کی تھی۔ جس کے جواب میں انہوں نے تحریر فرمایا تھا:-

”آپ کا خیال بہت اچھا ہے مگر اردو میں خیالات کا ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ اسکے لئے آپ کو بہت غور و فکر کرنا ہوگا۔ بحیثیت ”نظم غم للہیات“ اوروں سے بہتر ہے“  
افسوس کہ گوناگوں مصروفیتوں کی وجہ سے میں یہ سلسلہ جاری نہ رکھ سکا اب انشاء اللہ اس کی طرف پھر توجہ کروں گا۔ یہ نظمیں اس سلسلے کی پہلی دو کڑیاں ہیں +

(ج - ۵)



# ”عزم للحیات“

## شونہار

دُنیا فریب و کروریا، درد و رنج و غم !  
 حُرس و ہوا و کُشکاش ”عزم للحیات“ !  
 تسکینِ جاں میں فلسفہ و علم و شعرو فن  
 ممکن نہیں ہے آہ مگر ان کو بھی ثبات !  
 فطرت سے طفل اور جہاں بلبلوں کا کھیل !  
 کھلتا نہیں ہے مقصدِ تخلیق کائنات !  
 اندوہ بے کراں سے عبارت ہے زندگی  
 شاید کہ بعدِ مرگ بشر کو ملے نجات !

## اقبال

اے ”عزم للحیات“ کے معنی سے بے خبر  
 آئیں تباہوں رازِ سیرِ پرہیزگار  
 افسانہ زبونی ہمت ہیں علم و فن  
 حاصل ہیں فلسفے کا پریشاں و ہمتا  
 تیغِ خودی سے جو ہرستی کی ہے نمود  
 تیغِ خودی سے زندہ حقیقت ہے کائنات  
 اس تیغ میں ملے گی اماں تجھ کو بالیقین  
 کیوں ڈھونڈتا ہے موت میں اپنے لئے نجات ؟

# خدا

## نکستہ

عالم امکان کی ہر شے بے ثبات  
زندگی کیا ہے فقط افسانہ ہے  
اک معتمد ہے ثبوتِ حیات  
تیسرہ و تاریک کاشانہ ہے  
مجھ کو بُوئے آشنا آتی نہیں  
کس قدر اس کی فضا بیگانہ ہے  
کیا وہی ہے اہل مذہب کا خدا  
جس کی صنعت آہ یہ ویرانہ ہے  
ہائے وہ شب زندہ و ارسادہ ل  
شمع ناپید کا جو پروانہ ہے

## اقبال

زندگانی کی حقیقت کو سمجھ  
یہ صدف، تو گوہر یکیدانہ ہے  
تیرے سینے میں نہیں شمع یقین  
اس لئے تاریک یکاشانہ ہے  
کس طرح پائے سراغ آشنا  
تو کہ اپنے آپ سے بیگانہ ہے  
اُس کے دل پر فاش ہے سبزِ بہاں  
شمع ناپید کا جو پروانہ ہے  
تو تماشے جلوہ جاناں میں گم  
وہ شہید جلوہ جاناں ہے

# شاعر ربانی

از

راجہ حسن اختر۔ بی۔ اے۔ پی سی ایس

اقبال کی شاعری اسلام کے ضمیر پاک سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کے نظریہ کے مطابق شاعر قوم کے دل اور نگاہ سے مشابہ ہے۔ یہ نظریہ اس کی اپنی شاعری پر پورے طور پر صادق آتا ہے۔ اقبال کی ربانی حکمت کے بغور مطالعہ سے انسان انسانی سے اس یقینی نتیجے پر پہنچ جاتا ہے۔ کہ وہ عصر حاضر میں بہت اسلامیہ کا دل اور نگاہ ہے۔ مسلمانوں میں ایسے لوگ کم ہیں جو اقبال کے علم و بصیرت اور فکر و تدبیر کے قائل نہ ہوں۔ ایک گروہ ایسا ضرور ہے جس کا ازراہ اخلاص یہ خیال ہے۔ کہ غمچی اور مندی شاعری کی روایات بالکل فاسد اور ہلک ہیں۔ اس لئے اقبال اپنا پیغام اگر نظم کی بجائے نثر میں دیتے۔ تو زیادہ مؤثر اور نتیجہ خیز ثابت ہوتا۔ اقبال کا شاعری کو ذریعہ پیغام بنانا۔ اس کی فطرت کا ایک سرشتہ راز ہے۔ لیکن اس کی ظاہر وجہ یہ ہے۔ کہ شعر اپنی کیفیت کے اعتبار سے بہت ہی سریع الاثر ہوتا ہے۔ قبل اس کے کہ سامع کو اطلاع ہو۔ یہ کانوں کے ذریعے اس کے دل میں اتر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا نفع یا ضرر بہت زیادہ ہے۔ ایک دفعہ حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ ہر آدمی کا شیطان خون کی طرح اس کے رگ و ریشے میں جاری ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا۔ کہ جناب کے شیطان کی کیا صورت ہے

جواب فرمایا۔ کہ ”اسلمہ الشیطان علی یدی“ یعنی میرا شیطان میرے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ اقبال نے بھی اس شیطان کو جس نے ہمارے دین و اخلاق کو با زحیحہ اطفال بنایا ہو اتنا۔ مسلمان بنا کر ہماری قومی تعمیر کی خدمت میں لگا دیا۔ پھر اور پوچھ عجمی خیالات جن کے بے اہل اور بے بنیاد ہونے میں کسی کو بھی شبہ نہیں۔ شعر کا حسین اور نظر فریب جامہ اور ٹھہ کر ابدی طور پر ہمارے دل اور دماغ میں سرایت کر گئے ہیں۔ اس نے جب چاہا جنون کو خرد اور خرد کو جنون کہہ دیا۔ اس کے نزدیک دانہ انگور کا ٹوٹ کر شراب بننا ایسا ہے۔ گویا تارے ڈھل رہے ہیں۔ اور آفتاب طلوع ہو رہا ہے۔ یہ جب چاہے معشوق کے ایک تل کے بدلے سمرقند اور بخارا بچھنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے فرضی محبوب کے خدو خال کے اسلمہ خانے میں اس قدر تیر۔ تواریں اور کندیں موجود ہیں۔ جو اینوں بیگانوں سب کو ہلاک کر دیں۔ یہ زندگی کی سطحی لذتوں کو نقد اور اخروی کامرانیوں کو اوصار کہہ دیتا ہے۔ اس کے سایہ کے اندر گناہ اپنے آپ کو ثواب اور ثواب گناہ سمجھنے لگ پڑتا ہے۔ اس عجیب کا ان نمک کے اندر ہمارے جو اہل ہنر داخل ہوئے۔ خود نمک ہو کر رہ گئے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ۛ

مادرِ پیا لہ عکس رُبخ یار ویدہ ایم  
اے بے خبر ز لذتِ شرب دوام ما

(حافظ)

ایک کا ارشاد ہے ۛ

چوں اہلِ دل ز دلِ افسانہ گویند  
حدیثِ ببل و پروانہ گویند

(جامی)

ایک کا شکوہ ہے ۛ

ز شعر من شدہ پوشیدہ فضل و دانش من  
(غنی کاشمیری) جوں میوہ کہ بس اندر بر برگ نہاں

ایک کاغذ ہے

ہر چہرہ ہوشا بدہ حق کی گفت گو  
(غالب) بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کے بغیر

ان حضرات کے تخیل کی رنگین اور دلغریب علامہ گردشوں میں آپ تشریف لے جائیں اور دیکھیں۔ کہ پرانے عجمی اسلوب فکر کے ساغر کے اندر کس حد تک آپ کو عکس رُخ یا رنظر آتا ہے۔ تو میں جب فتوحات سے تھک جائیں۔ تو ممکن ہے۔ اس قسم کا حبِ افیون ان کے لئے جائز ہو۔ ایسا بھی اسی صورت میں گوارہ ہو سکتا ہے۔ کہ یہ طرز ان کی زندگی کے حکمت کے ساتھ تصادم نہ پیدا کرے لیکن مرض اور غلامی کے زمانے میں اس کے جواز کی مثال ایسی ہی ہے۔ گویا ایک جاں لبِ مریض کو اس کے آخری سانس یا ایک خانہ برباد مزدور کو اس کے آخری سہارا سے محروم کر دیا جائے۔ اب تک یہ سب کچھ کھلے بندل ہو رہا تھا ہم زہرِ ہلاک پی رہے تھے ہم گھر بھونک تماشہ دیکھ رہے تھے کسی کو اس سحر بین کے سامنے جرات گھٹتا اور مجال تعرض نہیں تھی۔ ہمارے افق پر اس قسم کی سیاہ اور خونناک بدلیاں چھائی ہوئی تھیں ۛ

جب اقبال کی ربانی شاعری اور آسانیِ حکمت اس پرانے سو مناتِ فکر کی تطہیر کا غرض لے کر اٹھی۔ اس نے اپنی حکیمانہ شاعری کی اصلِ عظیم کا پتہ نہایت واضح طور پر دے دیا ہے۔  
من کہ این شب را چوں ماہ آراستم گر دپائے ملت بیضاستم

ہمنوا از جلوہ اغیار گفت داستان گیسو و رخسار گفت  
من شہید تیغ ابروئے توام خاکم واسودہ کوئے توام

بکوئے دلبرے کارے ندارم دل زارے غم پیارے ندارم  
بجبریل امین ہم داستانم رقیب و قاصد و دربان ندارم  
مرا با فقر سالان کلیم است فرشتا ہنشی زیر کلیم است

میرا شہین نہیں درگزر میر و وزیر میرا شہین بھی تو شاخ نشین بھی تو  
بتجھ سے گریبان پیرا مطلع صبح النشور تجھ سے میرے سینے میں آتش اللہ ہو  
بتجھ سے میری زندگی سوز و تب در و دواغ تو ہی میری آرزو۔ تو ہی میری جستجو

شوق میری ہے میں شوق میری نہیں ہے نعم اللہ ہو میرے رگ و پے میں ہے

قلندرِ حُر و صرف لا آلہ کچھ بھی نہیں کہتا فقیہہ شہر قاروں ہے لغت لائے جہاں کی  
ہماری قومی زندگی کی تین بڑی شاخیں یعنی علم۔ فقر اور سیاست دیہی شاہراہ سے ہٹ کر اپنے اپنے  
بہار کی موبوم امید رکھ رہی ہیں۔ علماء صوفیاء اور اہل سیاست دیہی شاہراہ سے ہٹ کر اپنے اپنے  
تنگ دائروں میں محصور ہو کر استکبار اور تنگ نظری کے شکار ہو گئے ہیں جب اپنے شجر سے پیوستہ تھے۔



تو اپنی بلندی اور وسعت میں زمین اور آسمان پر چھائے ہوئے تھے۔ جب کٹ گئے تو خشک و ربنم ہو کر زرد پتوں اور خشک ریشوں کا ایک طومار نظر آنے لگ پڑے۔

شاعر بھی ہیں پیرا علما بھی حکما بھی  
خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ  
مقصود ہے ان اللہ کے بندوں کا مگر ایک  
ہر ایک ہے گو شرح معانی میں یگانہ  
”بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دیں رہم آہو  
باقی نہ رہے شیر کی شیریں کا فسانہ  
کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پر ضامنند  
تاویل سائل کو بناتے ہیں بہ سانہ!

اس بد حالی اور پریشان صورتی کی بنیادی علت اقبال کی عقابانی نگاہ سے مخفی نہیں رہ سکتی تھی۔ کیونکہ یہ ایک ایسے باامید و مومن کی نگاہ تھی۔ جس کی صداقت پر فائدہ یَنْظُرُ بِنُورِ اللہ کی حدیث گواہ ہے۔ اس کی نظر اس نقطہ نور تک پہنچی جس کی صحیح تعلیم اور تربیت سے ہی انسان کی زندگی اور عروج و البستہ ہیں جس کی خوش تربیتی سے انسان مانگہ سے بھی بڑھ جاتا ہے اور بد تربیتی سے چوپاؤں سے بھی سچلے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ وہ اس نقطہ نور کو اکثر خودی کے نام سے پکارتا ہے۔ اور کبھی کبھی روح۔ دل۔ ضمیر۔ جان پاک وغیرہ وغیرہ ناموں سے بھی یاد کرتا ہے۔

انسانی بدن بھی خودی کے احوال میں سے ایک حالت کا نام ہے۔ خودی درست ہے۔ تو بدن بھی درست ہے۔ خودی مقصود ہے۔ بدن مقصود نہیں۔

قوموں کا اجتماعی نظام بھی ان کی خودی سے پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح ایک زندہ فرد کو اسکے بدن کے کاٹنے اور ایذا دینے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک باغیرت قوم کو اس کی اجتماعی زندگی اور نظام کے مضر و بکرنے سے تکلیف ہوتی ہے جس طرح ایک زندہ فرد کے لئے اپنی جان اور بدن کی

حفاظت ضروری ہے۔ اسی طرح ایک باغیرت قوم کے لئے بھی اپنی اجتماعی زندگی اور نظام کی حفاظت ضروری ہے۔ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اور نظام کا نام شریعت ہے۔ اسی نے انکے لئے حلال و حرام، نیک و بد وغیرہ کا معیار قائم کیا ہے۔ یہ نظام عظیم عدل اور رضا کے اصولوں پر تعمیر ہوا ہے اور اسکی جبر و حضور سرور کائنات کے ضمیر پاک کے اندر ہے۔

کس نداندر زشت و خوب کا حسیت	آدمی اندر جہان خیر و شر
شرع بخیر و ذرا عماق حیات	کم شناسد نفع خود را از ضرر
	جساده ہموار و ناہموار حسیت
	روشن از نور شش نظام کائنات

نیمت این کا تقیہاں اے پسر	تا قیامت ہیچستہ ماند این نظام
حکمش از عدل است تسلیم و رضا	بالگاہے دیگرے ایں را نگمر
	پنج او اندر ضمیمہ مصطفیٰ است

جس طرح جان و بدن میں کوئی تنازع نہیں اسی طرح دین و سیاست اور فقر و سبطانی میں کوئی تصادم نہیں۔

خسرو کی شمشیر و درویشی نگاہ	ہر دو گویا ہر از محیط لا الہ
فقر و شاہی واردات مصطفیٰ است	ایں تجلیہائے ذات مصطفیٰ است
ایں دو قوت از وجود مومن است	ایں قیام و آل سجد و مومن است
اقبال کے نزدیک دین محض چند رسوم کا نام نہیں۔ بلکہ ان رسوم سے اس دینی حرارت کو زندہ	

رکھنا ہے۔ جو ایک مرموسلمان کو اپنے قومی نظام اور الہی شریعت کے ساتھ پیوستہ رکھتی ہے۔

در بدن داری اگر سوز حیات      بہت معراج مسلمان در صلوٰۃ  
در نداری خون گرم اندر بدن      سجدہ تو نیست جز رسم کفن  
اقبال کے نزدیک دین اور اس کی تمام تجلیات کا سرچشمہ حضور سرور کائنات کا ضمیر ہے بغیریکہ  
ہی زندگی کی تمام شاخیں امید بہار اسی صورت میں رکھ سکتی ہیں کہ اپنے شجر سے پیوستہ رہیں  
دین او آئین او تفسیر کل      در حین او خط و تفسیر کل  
عقل را او صاحب اسرار کرد      عشق را او تیغ جو سردار کرد

حریت پروردہ آغوش اوست      یعنی امروز ام از دوش اوست  
اودے در پیکر آدم نہاد      او نقاب از طلعت آدم کشاد  
بہر خداوند کین اور شکست      بہر کین شاخ از نم او غنچہ بست  
گرئی ہنگامہ بدر و حنین      حیدر و صدیق و فاروق و حنین  
سطوت با تانگ صلوٰۃ اندر نہاد      قرأت الصفات اندر نہاد  
تیغ ایوبی نگاہ با یزید      گنہائے ہر دو عالم را کلید  
عقل و دل راستی از یک عالمے      اختلاط ذکر و فکر روم و رے  
علم و حکمت، شرع و دین نظم امور      اندرون سینہ دل ہا تا صبور  
حسن عالم سوز الحمر را و تاج      آنکہ از قدوسیاں گیر خوراج

این ہمہ یک لحظہ از اوقاتِ دوست      یک تجلی از تجلیاتِ دوست  
 ظاہرِش این جلوہ ہائے دلفروز      باطنش از غارِ فالِ پنہاں ہنوز  
 حمد بے حدِ رسولِ پاک را  
 آنکہ ایساں داؤشتِ خاک را

اقبال کے نزدیک انفرادی زندگی کا غالباً پہلا اصول یہ ہے کہ انسان کسبِ حلال کرے۔  
 اور اپنی قوم کی گردن پر بوج نہ ہو۔

خودی کے نگہباز کو ہے زہرِ ناب      وہ نالِ جن سے جاتی ہے اسکی آب  
 وہی نال ہے اس کے لئے ارجبند      ہے جس سے دنیا میں گردنِ بلند  
 قوم کی اجتماعی زندگی کی صالحیت کا معیار ہے۔

کس نہ گرد و درجہاںِ محنتِ کس      نکتہِ شرعِ مبینِ این است و بس  
 ہمارا شرعی نظام اور ہمارے شرعی اعمال ہمیں ہم دل اور یک نگاہ دینا دیتے ہیں۔ چونکہ انکی  
 بنیادِ حریتِ عدل اور مساوات پر ہے۔ اسلئے ان کے غلبہ اور نصرت کے لئے جدوجہد کرنا دنیا میں حق  
 کی حکومت قائم کرنے کے برابر ہے۔

چیتِ ملت اے کہ گوئی لا آک      بانہ زارِ چشمِ بودنِ یک نگاہ  
 اہل حق را حجت و دعویٰ کیے است      خیمہ ہائے ماجد اور لہا کیے است  
 ذرہ ہا از یک نگاہی آفتاب      یک نگاہِ شوتا شود حق بے حجاب

جاوید نامہ کے اندر فلک مشتری کی سیاحت کے دوران میں ایک موقع پر زندہ رو "حلاج" سے سوال کرتا ہے۔

چمیت دیدارِ خدا سے نہ سپہر      آنکہ جسے حکمش نہ گرد و ماہ و مہر  
حلاج کا جواب ہے۔

نقشِ حقِ اولِ حجبِ ال اندختن      باز اور ادھر جہاں انداختن  
نقشِ جاں تا در جہاں گرد و تمام      مے شود دیدارِ حق و دیدارِ عام

اسے خنک مردے کہ از کیا ہوئے او      نہ فلک دارد طواف کوئے او  
وائے درویشے کہ ہوئے آفرید      باز لب بر بست و دم در خود کشید  
حکمِ حق را در جہاں جاری نکرد      نان از جو خورد و کراہی نکرد  
خانقاہ ہے جُست و از خیر رسید      راہی و رزید و سلطانِ ندید  
جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے۔ جس طرح کہ اقبال کے نزدیک جان و بدن میں کوئی جھگڑا نہیں  
اسی طرح دین و وطن میں بھی کوئی تنازعہ نہیں۔

این نکتہ کشا بندہ اسرارِ انماں است  
ملک است زنِ خاکی و دیں روحِ رواں است  
تن زندہ و جاں زندہ ز ربطِ تن و جان است  
باخرقہ و سجادہ و شمشیر و سنالِ خمیر

## از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز از خواب گراں خیز

جان و بدن اور دین و وطن ایک ہی حقیقت کے دو مختلف نام ہیں۔ اقبال کو اگر غنا ہے تو محض وطنیت کے فزنگی تصور سے ہے۔ جس کی رو سے وطن دین پر مقدم ہو کر اساس ملت بن جاتا ہے دین سے کٹ کر یہ تصور انسان کو حیوان بنا دیتا ہے۔ اس کے انصاف و عدل کے نظریات ایک جغرافیائی حدود کے اندر مقید ہو گئے ہیں۔ اور ان حدود سے جب وہ باہر نکلتا ہے۔ تو خدا کی باقی مخلوق کو وہ جانوروں سے بدتر سمجھنے لگ پڑتا ہے۔

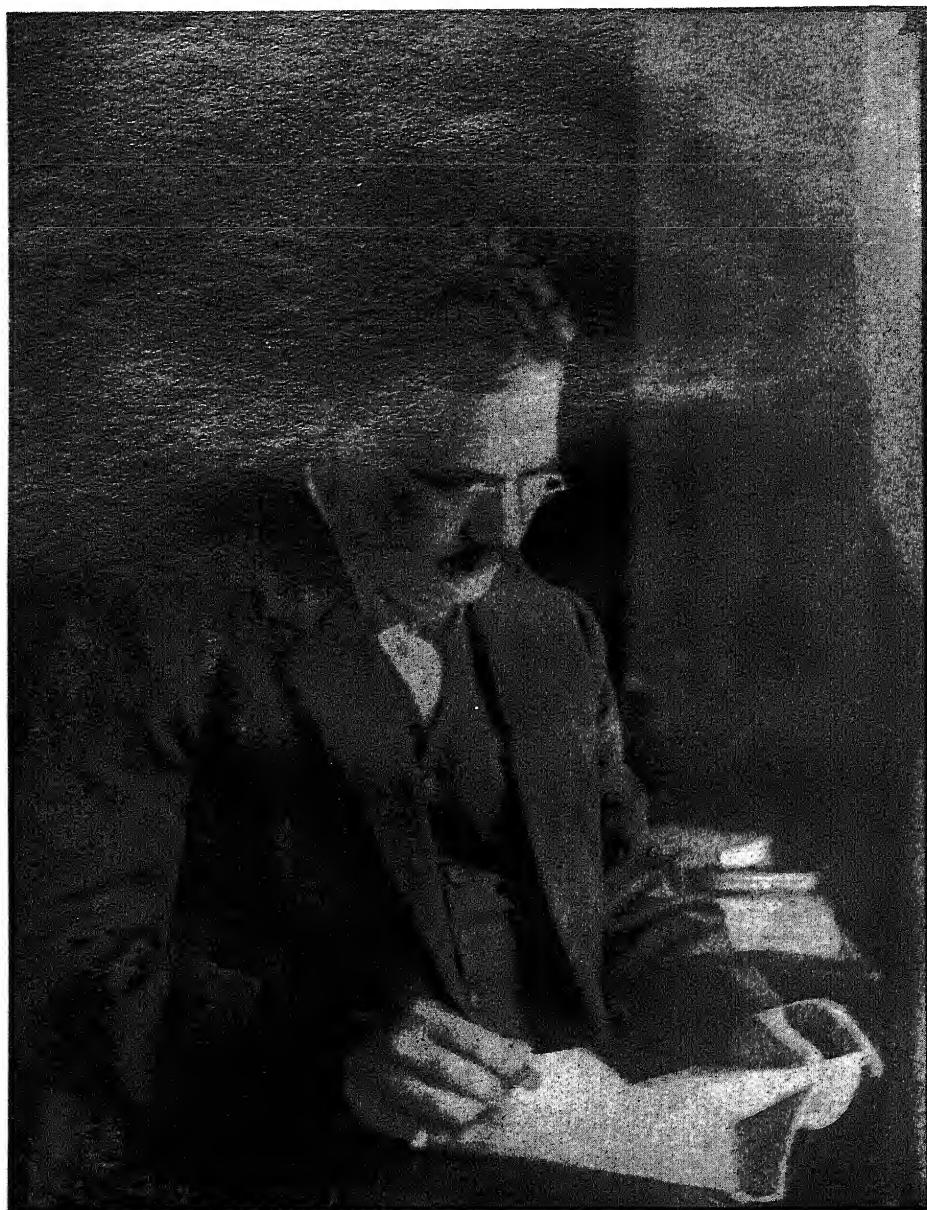
دوئی ملک و دین کے لئے نامرادی      دوئی چشم تہذیب کی نابصیری  
ہوئی دین و دولت میں جنم جدائی      ہو س کی امیری ہو س کی زیری  
اسلام کی اساس توحید اور رسالت پر ہے۔ انسانی زندگی کی بنیادی ضروریات کی شرح کو وہ انسانوں میں سے ہی ایک انسان کامل کے سپرد کرتا ہے۔ جغرافیائی حدود اور رنگ و نسب کو انسانیت پر وہ مقدم نہیں سمجھتا۔

گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے  
ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے

ماحصل یہ ہے۔ کہ اقبال کی شاعری عرف عام کی سی شاعری نہیں۔ بلکہ یہ علم خودی ہے۔ جس میں ایک طرف جان و بدن اور دین و وطن کی نزاع کو دنیا کے ذکر و فکر سے ختم کیا ہے۔ دوسری طرف ملت اسلامیہ کو ان کی اساس ملت کے ساتھ گرویدگی سکھادی ہے۔ دنیاوی زندگی کو روز میدان



کہا ہے۔ اور اسلام کے بادشاہِ اول و آخر کے احکام کا احترام سکھایا ہے۔  
 حکیم سلطان گیر و از بگمش منال  
 روزِ میدانِ نیت روزِ قبل و قال  
 تختِ جہم پوشیدہ زیرِ پوریا است  
 فقر و شاہی از مقاماتِ بیضا است



A4



# اقبال اور فنون لطیفہ

از

پروفیسر عابد علی عابد ایم اے

انسان بھی ایک عجب عالم طلسمات ہے، فکر کے رنگ گوناگوں، بات کے ڈھنگ بظہور، کبھی دل پر بنی ہوئی، کبھی دل سے ٹپکنی ہوئی، خود ہی جال بچھا تا ہے خود ہی شکار ہو جاتا ہے اڑان کی رو میں ہو تو آسمان پاؤں کے نیچے، نشیب کی طرف اُل ہو تو زمین بھی آسمان + دوسرے حیوانات سے جدا کرنے کے لئے اس کی مختلف پہچانیں بتائی گئی ہیں۔ مثلاً یہ کہ بات کر سکتا ہے، اُل چل کر رہنے کا عادی ہے، ہنستا ہے، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہے، لیکن کسی روشن دماغ نے کیا خوب بات پیدا کی ہے۔ کہ انسان کی بڑی پہچان یہ ہے۔ کہ بعض کام بغیر ضرورت کے کرتا ہے +

حق یہ ہے۔ کہ بڑے پتے کی بات کہی ہے۔ ہم آپ روزانہ ضرورت کے مطابق باتیں کرتے ہیں۔ اپنا مطلب دوسرے کو سمجھاتے ہیں اس کا سمجھتے ہیں، تو زندگی کا کاروبار چلتا ہے لیکن ضروری باتوں کے علاوہ انسان بات میں سے بات بھی نکالتا ہے، بات کرنے کی خاطر بات کرتا ہے کسی مہذب جلسے میں ذرا تکلف کے ساتھ اونچ نیچ کا خیال رکھ کے یونہی ادھر ادھر کی بات کرتا ہے، تو اسے

گفتگو سازی (making conversation) اور "یاران سرنیل" کی محفل میں زمین آسمان کے قلابے ملتا ہے تو اسے گپ بازی کہتے ہیں۔ پھر گفتگو سازی اور گپ بازی کی ترکیب سے ایک نئی چیز پیدا کرتا ہے۔ جس میں گپ بازی کی بے تکلفی اور جستگی اور گفتگو سازی کی تہذیب و متانت ہوتی ہے اسے فن گفتگو کہتے ہیں۔ اور اس فن کے ماہرین کو کبھی ظریف اور گفتگو باز کا لقب دے کر خوش ہوتا، مزے کی بات یہ ہے۔ کہ اس بیکار اور بے ضرورت چیز کو پُر لطف اور با مزہ خیال کرتا ہے۔ یہی حالت آواز کے اتار چڑھاؤ اور لفظ کے الٹ پھیر کی ہے۔ روزانہ ضرورت سے کبھی چیخ کر کبھی پکار کے کبھی نرم لہجے میں کبھی واجبی آوازیں کام چلاتا ہے لیکن کبھی کبھی انہیں آوازوں کے اتار چڑھاؤ سے، ان کے ایک خاص طور پر ملا کر، جوڑ توڑ کر خاص قسم کی ریلی اور سترلی آوازیں پیدا کرتا ہے۔ بالکل بے ضرورت، انہیں ہونٹنی کہتے ہیں، بے معنی الفاظ کی ایک متناسب تکرار کا نام سرگم رکھتے ہیں۔ پھر یوں کوتاہی میں بانٹتا ہے، اور اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دیتا ہے۔ کہ ہاں بیکار لیکن کیسی طرح دار کیسی سترلی اور کیسی میٹھی آوازیں ہیں +

روز نثر بولتا ہے اور لکھتا ہے۔ پھر لفظوں کو ایک خاص طرح ترکیب دیتا ہے اور کہتا ہے یہ شعر ہے۔ بے ضرورت لیکن کیسا لوچدار اور خوبصورت،

یہی حال رنگ اور خطوط کا ہے، خطوط سے مستطیل مربع اور مثلث الاضلاع بناتا ہے۔ اور ان کی بنیاد دنیا کی بڑی بڑی عمارتوں کی طرح ڈالتا ہے لیکن کبھی کبھی بے ضرورت خطوط کے بیچ خم رنگوں کی ملاوٹ دھوپ سائے کے جوڑ سے کسی کیسی موہنی اور دل لہانے والی صورتیں بناتا ہے کہ خود گھٹنوں دیکھا کرے یہی انسان کا آرٹ ہے۔ بیکار لیکن طرحدار! بے ضرورت لیکن خوبصورت !!

اوپر جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں آرٹ کی ایک معیاری خصوصیت پر زیادہ زور دیا گیا ہے یعنی حسن، روپ، وزن آرٹ کی اور بہت سی تعریفیں بھی ہیں مثلاً یہ کہ ظاہر کے ذریعے باطن کے اظہار کا نام آرٹ ہے۔ یا یہ کہ آرٹ خدا کی شبیہ ہے لیکن مغرب میں آرٹ کا جو تصور ہے۔ اس میں زیادہ اہمیت حسن و جمال کے اظہار ہی کو دی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے ابتدائی حصے میں اس پہلو کو نمایاں کر کے دکھایا ہے،

آرٹ کے سلسلے میں مغرب نے حسن کے متعلق جو مونث گانیاں کی ہیں۔ ان سے الجھنے کی اس مضمون میں ضرورت نہیں لیکن اقبال کے تصور کو زیادہ واضح کرنے کے لئے اس بحث کی چند گرہیں کھولتا ہوں۔ یوں تو حسن کی وجہ سے دنیا میں ہمیشہ ہنگامہ برپا رہا ہے۔ لیکن آرٹ کی فضا میں اس لفظ کے غلط استعمال نے جو فساد پیدا کیا ہے۔ اس کا ٹھکانا نہیں۔ حسن ایسا غیر مبہم اور پورے عالمی لفظ ہے کہ اکثر اوقات اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ حسن کو جمالیاتی معنوں میں نہیں برتتے۔ بلکہ اس لفظ کو اس کے معمولی معنوں میں استعمال کر جاتے ہیں، عوام کا تو کیا ذکر ہے!

جب کوئی مام آدمی حسین عورت کی ترکیب استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس کو دیکھ کر ان جذبات میں تحریک ہوتی ہے جو حسین و جمیل چیزوں کی قدر دانی سے تعلق رکھتے ہیں۔ بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ عورت چاہے جانے اور حاصل کرنے کے قابل ہے۔ سٹرکلائو بیل نے کیا خوب کہا ہے۔ کہ انسان کے متعلق جب حسین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اکثر اوقات کہنے والے اور سننے والے کا ذہن فوراً حسن کے جنسی پہلوؤں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔

Art. By Clive Bell.



اکثر ادب اور آرٹ کے خود ساختہ نقاد وہ خود غلط اور بد ذوق بزرگوار ہوتے ہیں جو ایک حسین عورت کو دنیا کی سب سے جمیل چیز اور اس کی تصویر کو مصوری کا منتہائے کمال تصور کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی گود میں تربیت پائے ہوئے دماغ مشرق کے ہوں یا مغرب کے جالیاتی حسن سے بالکل بے بہرہ اور ذوق سلیم سے بالکل کورے ہوتے ہیں۔ ان کی نظر میں حسین آرٹ وہ ہے جو کسی نہ کسی شکل میں عورت سے متعلق ہے ۛ

ان حضرات کو ان گیت میں روپ نظر آتا ہے جس کے الفاظ بیتی ہوئی سہاونی راتوں کی یاد

تمازہ کریں ۔

یار کی بزم ناز میں گزری ہوئی جوانیاں

کی مقبولیت کا یہی راز ہے۔ سننے والے گیت سنتے ہیں اور اپنی ماضی کی ریلی یاد سے متاثر ہوتے ہیں بلکہ یہاں تک کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل چیز گانا تھا، گانے کے الفاظ نہیں تھے۔ یہ قدردانی موسیقی کے حسن کی قدردانی نہیں۔ اپنی جوانی کی بقایا ہوس کاری کی قدردانی ہے ۛ

ان لوگوں کو عمری وہی پسند آئے گی جس کو سن کر آج سے کچھ سال پہلے کسی گانے الی کی موہنی صورت آنکھوں کے سامنے آجائے اور پاؤں کے ٹھونگھروں کی جھنکار کان میں گونجنے لگے ۛ

یہی حالت شعر کی قدردانی کی ہے، ان لوگوں کی نظر میں شعر وہ ہے کہ اسے سن کر آج سے بیس سال پہلے وہ شعلہ جو کسی نبتِ عم کو دیکھ کر روشن ہوا تھا۔ اس کی خاکستر میں پھر ایک چمکاری جاندار معلوم ہونے لگے اور دل انہی جذبات سے کھیلنے لگے۔ جو جوانی کی شوریدہ سری

سے مخصوص ہیں ۛ

یہی وجہ ہے کہ زوال پذیر قوموں کے شعر اپنی تہی دہانی کو حسن کے پردے میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن کی جالیاتی تفسیر سننے کے بغیر اس کے صحیح استعمال سے ناواقف ہونے کا وجود وہ اپنی ہرزہ سرائی مختصراً "عورت پرستی" کو اس طرح پیش کرتے ہیں۔ گویا ان کا آرٹ تخلیق حسن کا فرض انجام دے رہا ہے۔ یہ بد نصیب نہیں جانتے کہ جس کو وہ حسن کہتے ہیں وہ دراصل جزو ہے اس تصور کا جو عورت کے جنسی حسن کے متعلق ان کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے اور جسے جالیات سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ کہ رذوق نہیں جانتے کہ عورت کے حسن کا جنسی تصور ان کے لئے ایک ذہنی پہچان ہو چکا ہے اور اسی پہچان سے وہ ہر چیز کے حسن کو ناپتے ہیں :

یہ نہایت شدید ذہنی مرض ہے جس کی جڑیں ہندوستان کے شاعروں مصوروں اور مطربوں کے دلوں کے عمیق ترین گوشوں میں پہنچ چکی ہے۔ ہماری ادبیات میں زندگی کے بالاتر احساس سے بے پروائی، اور حسن کا جنسی تصور خاص طور پر نمایاں ہے۔ غنائی شاعری کو چھوڑیئے اس میں تو اس قسم کی حسن پرستی کے سوا اور کچھ نظر ہی نہ آئے گا۔ جس کو ہم ٹپنی اور انقلابی اور منظر نگار شاعری کہتے ہیں وہاں بھی حسن اور روپ عورت کی نسبت اور اسکے واسطے سے پیدا کئے جاتے ہیں :

یہ فطرت کے جھوٹے منظر نگار، یہ انقلاب کے غیر غلصہ پرچارک، یہ وطنیت کے بے علم علم بردار نہ کسی چیز میں جن دیکھ سکتے ہیں نہ اپنی باطنی قوتوں کے ذریعے جن کا اظہار کر سکتے ہیں یہ اندھے عورت کے جسمی حسن کی شعل لے کر چلتے ہیں اور اسی شعل سے اپنی تاریک اور زوال پذیر شاعری کو روشن کرنا چاہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب ان کی نظم میں عورت مرکزی وجہ نہیں ہوتی تو گھبراتے ہیں کہ حسن کس طرح پیدا ہوگا، اور مجبوراً جب تک نظم کے جسم میں کسی حسین عورت کا پیکر داخل نہ کر سکیں انکی بے راہروی

”نسکین نہیں پاتی“

اس قسم کے یادوگوؤں میں اس ذہنی فلج اور اس جنسی غلامی کی گمراہ ترین شکل جوش ملیح آبادی کا کلام ہے۔ اس کی ایک نظم ہے۔ ”کوہستان وکن کی عورتیں“۔ یہ نظم جوش کی نفسیات کا مطالعہ کرنے کے لئے ایک عجیب چیز ہے۔ کوہستان کا زندگی افرا منظر ہے، چلچلاتی دھوپ میں وہاں کی سفید عورتیں سنگ اسود کی چٹانیں بن کر کھڑی ہیں، لیکن زندگی اور صحت مندی کی اس توانا فضا میں جوش نے عورت کی جو تصویر دیکھی ہے، اس میں بھی عورت کو جسمی طور پر چاہے جانے کے قابل بنانا چاہا ہے۔

چال جیسے تند چشمے تیوریاں جیسے غزال

عاضوں میں جاموں کا رنگ آنکھیں بے مثال

یہ تصویر کھینچ کر شاعر انقلاب اس سیہ فام حسن سے پڑھنے والوں کا تعارف رکھنا چاہتا ہے۔

اس طرف لاش کسی کشتہ غم کی اٹھی

اس طرف سوگ نشیں سوگ منا کے اٹھے

اس شاعر کی نازیبوں ہوتی ہے۔ کہ ایک بد صورت لیکن جوان عورت سے لگاؤٹ کے

طریقے پر اظہار عشق کرتا ہے !

جوانی کا امنگ بھرا زمانہ وہ ہے۔ جس میں قوت عمل پورے جوش میں ہوتی ہے حیب

انسان پتھروں سے دودھ کے دریا بہا سکتا ہے۔ دوزخ کو جنت بنا سکتا ہے۔ قوت باطنی

کے اظہار سے ایک نئی دنیا پیدا کر سکتا ہے۔ اس زمانے کی تصویر ہمارے شاعر انقلاب نے

اپنی نظموں میں اور ہمارے خیام العصر نے اپنی رباعیوں میں ایسے انداز سے کھینچی ہے۔ کہ سوا

اونے درجے کے خلصی محرکات کے کچھ نظر نہیں آتا۔

نتیجہ ان باتوں کا یہ نکلا ہے۔ کہ ہماری ادبیات میں اگر کہیں خلوص ہے۔ تو وہ غنائی شاعری میں ہے۔ وادواتِ قلب کے اظہار میں ہے۔ عیشِ کوشی کی تفسیر میں ہے۔ نیاگ کے بیان میں ہے۔ اس سے پرے جب ہمارے شاعر خدا کی کائنات میں داخل ہوتے ہیں۔ زندگی کے مسئلوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو سوز و فکر سے بالکل عاری ہو جاتے ہیں۔ یا تو نفس کی کیفیت کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، اور اپنے آپ میں گم رہتے ہیں۔ داخلی حدود سے کبھی باہر نہیں نکلتے اپنے حال میں مست، اپنی زندگی کے حالات سے بے پرواہ، اپنے آپ میں مگن، دوسروں کی کیفیات سے بے نیاز، یہی ان کی کائنات، یہی ان کی شاعری کا میدان، ان کا دل، ان کا جامِ جہاں نما، ان کا شعر ان کا ساغرِ حیات ہوتا ہے، اور کبھی اس خاکستر کے ڈھیر کو سست ہاتھوں سے ہٹا کر ذرا سہ بلند کرتے ہیں اور سوچنا چاہتے ہیں۔ تو دوسروں کی دماغی کاوشوں سے سوچتے ہیں، کوئی اور ان کے لئے سوچتا ہے۔ وہ اس کی سوچ کو جانچنے کے بغیر اس کے ہم نوا ہو جاتے ہیں اور خود فریبی کی پرانی عادت سے مجبور یہ سمجھتے ہیں۔ کہ ہم خود سوچتے ہیں اور سوچ رہے ہیں۔ دوسروں کے دماغ سے سوچنے کا نام انہوں نے وطن پرستی رکھا، ان لوگوں کی وطنی اور انقلابی شاعری سوز و فکر سے بیگانہ، خلوص سے عاری اس سے کہیں بدتر ہے۔ کہ کہ تھیٹریس کسی ہجرے کو ایک جوانمرد کے روپ میں پیش کیا جائے۔ اس سلسلے میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے، کہ جوش کے دامن فکر میں سوائے چند خوب صورت ترکیبوں کے اور کچھ نہیں ہے اس کے انقلاب کے دعوے باطل۔ اس کے بغاوت کے داؤہل۔ رگیں پھیلانے سے

منہ میں جھاگ لانے سے، مٹھیاں بھینچنے سے، تیوریاں چڑھانے سے، ہوا کے گھوڑے پر چڑھ کر ہوا سے اڑنے سے، مذہب کے شاعر کو بدنام کرنے سے، انقلاب پیدا نہیں ہوا کرتا۔ انقلاب کی جدوجہد میں جو سخت کوششوں کے مرحلے آتے ہیں۔ ان کو طے کرنے کے لئے صرف لفظوں کا طعراق اور جلالِ باد و باران کا مذاق اڑانا کافی نہیں ہے۔ یہ خوبصورت لفظ مین کے جتناؤ سے سمجھ ہونے کے لئے کے سوار ہیں۔ ان سے اوج انسانی میں کوئی انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ خود شاعر کا باطن اس انقلاب کی روح، اور اس کے حسن سے بالکل بے خبر اور بے پرواہ ہے۔

اس ذہنی مرض سے اقبال نہایت خائف ہے۔ اس نے حسن کے نقاب کے نیچے ہمارے شاعروں اور مطربوں اور مصوروں کی عورت پرستی کو صاف دیکھا ہے۔ اور اس مرض کا علاج یہ سوچا ہے کہ ان کو صاف الفاظ میں تنبیہ کی جائے، کہ جسے صنعت کا حسن سمجھتے ہیں وہ عورت کے حسن کا جسمی اور جنسی تصور ہے جو کسی نہ کسی روپ میں ان کی مخلوقات بہتر ہیں ظاہر ہونا چاہیے جب یہ لوگ اس سے پرے ہٹتے ہیں، تو گو یا سوا گرجا تے ہیں۔ اور اندھے نقال ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ان سے یہ امید رکھنا کہ اپنے باطن میں کسی تخلیقی قوت کی نمو کا احساس کریں گے۔ بالکل بے کار ہے۔ اقبال کی نظر میں یہ لوگ

چشمِ آدم سے چھپاتے ہیں مقاماتِ بلند کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو بیدار  
ہند کے شاعر و صورت گرد و افسانہ نویس آہِ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار  
آرٹ کے سلسلے میں اقبال کو حسن کے لفظ کے استعمال سے جو ضد ہے۔ اس کی ایک وجہ

اور بھی ہے۔ جس چیز کو جمالیات میں حُسن کہتے ہیں۔ وہ اصلاً شکل سے، پیکر سے، انداز سے، ظاہر سے تعلق رکھتی ہے۔ روح سے، معانی سے، مغز سے، موضوع سے اسے کوئی واسطہ نہیں، آرٹ کی تمام مخلوقات حُسن کے اعتبار سے یکساں ہیں۔ حافظ کا ایک شعر، ٹیکسیر کا ایک ڈرامہ، انجلو کا ایک مجسمہ، حُسن کی نوعیت میں بالکل یکساں ہے۔ آرٹ میں حُسن کے مدارج نہیں ہیں۔ آرٹ کی مخلوق یا حسین ہے، یا حسین نہیں ہے۔ یہ سوال کہ آیا کسی کا آرٹ اعلیٰ درجے کا ہے، یا اونے درجے کا، شکل یا حُسن کی نسبت سے طے نہیں ہوتا۔ بلکہ موضوع اور معانی کے ذریعے طے ہوتا ہے۔ یعنی حُسن شکل سے وابستہ ہے عظمت اور سستی معانی و مطالب سے ۛ

مسٹر البکر نڈر نے اپنی تصنیف "حُسن اور قیمت" جانچنے کے دوسرے پہانے میں اس مسئلے کو بہت سلیجھا کر لکھا ہے لیکن مشرق کا ایک سپوت شیخ آذری ان سے بہت پہلے آرٹ میں حُسن اور عظمت کی بحث کا فیصلہ کر چکا ہے ۛ

اگرچہ اشعار در بزم اشعار	ز یک عالم اندور بزم سخن مست
وے بابا دہ بعضے حرفیاں	فریب چشم ساقی نیز پیوست
زبان طوطی گفتار ایشال	زباں از نکتہ صورت فرو بست
کند فطرت ایشال گز قلم	بدریا مے حقیقت انگند شست
بے فرق است ازین تا آن کہ تلمے	کے با صد حیل بر یک دگر بست
مبین یکساں کہ در اشعار این قوم	ورائے شاعری چیز دے گز مست

موضوع و مطالب سے آرٹ کی عظمت کا جو تعلق ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے۔ بلکہ سبکدشتی اشعار



کہنے کے لئے کاریگری کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پمانہ فکری یعنی غزل (ردیف اور قافیہ کی پابندی کے ساتھ) موجود ہے، روایات تغزل موجود ہیں، ایک پامال راستہ موجود ہے۔ سلیچے میں ڈھلی ہوئی ترکیبیں۔ پرانے استعارے اور کٹانے موجود ہیں۔ ذرا سی محنت سے مطلب "ایک حسین شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک فلسفیانہ نظام کو پیش کرنے کے لئے اس قسم کی کوئی آسانی نہیں ہے نئی بات کہنے کے لئے الفاظ کا سینہ چیر کر ان کو نئی اہمیت بخشی پڑے گی۔ اظہار کے لئے پیکر خود تراشنا پڑے گا۔ اس ذہنی ہنگامہ آرائی کے بعد معانی ایک خاص شکل اختیار کریں گے۔ معانی کے دُرِ نایاب کو رشتہ الفاظ میں پرونا ہو۔ تو صنعت گر کی مشاق انگلیوں میں لرزش نہیں ہونی چاہیے۔ انکھیں عتاب کی طرح تیز، صبر سمندر کی طرح بے کراں اور حوصلہ شریا کی طرح بلند ہونا چاہیے ورنہ شکل اور پیکر ایک دوسرے سے کبھی ہم آہنگ نہ ہو سکیں گے، کہ صنّاع کا مقصد بوجہ آسن پورا ہو جائے۔ اس سلسلے میں صنعت گر کو جو شکلات پیش آتی ہیں، ان کی طرف مختلف اُردو شاعروں نے اپنے اپنے انداز میں اشارہ کیا ہے۔

خشک بیروں تن شاعر میں لہو ہوتا ہے  
تب نظر آتی ہے اک مصرع ترکِ صورت

شاعری بھی کام ہے آتشِ مریض ساز کا

دُرِ نایاب معانی نے کیا مجھ سے گریز      جب اسے تاریخیل میں پرونا چاہا

اقبال نے لفظ ومعنی کے اُلجھے ہوئے رشتے کی گرہ یوں کھولی ہے :

اختلاط لفظ ومعنی از بساط جان و تن

جس طرح انگر قبلا پوش اپنی خاکستر سے ہے

در اصل آرٹ کے سلسلے میں حُسن کو ہمیشہ سامنے رکھنے سے صرف شکل و پیکر کی اہمیت سامنے رہتی ہے۔ موضوع و معانی کی بلندی، مطالب کا اچھوتا پن، فکر کی توانائی اور صحت مندی اکثر اوقات فراموش کر دی جاتی ہے۔ جو قومیں زوال و انحطاط کے خطرناک عوامل سے دوچار ہوتی ہیں۔ ان کے قومی، معاشرتی اور سیاسی انتشار کا ایک عکس آرٹ میں بھی جلوہ گر ہوتا ہے۔ مغز اور معانی کی طرف سے آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں، پیکر کی رعنائیوں کی طرف تنگی بندھ جاتی ہے۔ مٹی کے پھلوں کے رنگ اور شکل کو دیکھ کر رس کا تصور کیا جاتا ہے۔ سربلی آوازوں کے مجبوسے کا نام موسیقی، خوبصورت شکلوں کے عکس کا نام مصوری اور مرصع الفاظ کی با وزن ترکیب کا نام شاعری رکھا جاتا ہے ۔

غدر سے پہلے کی اردو شاعری کو دہلوی ہو یا لکھنوی، چند استثنیات سے قطع نظر صرف پیکر پرستی کا لقب دیا جاسکتا ہے۔ لکھنوی دربار کی گود میں پلے ہوئے شاعروں کی یا وہ سرانیاں تو اس سر مہل ہیں۔ ان شاعروں کا محبوب مشغلہ صرف آرٹ کے مسائل سے کھیلنا، مختلف رنگوں کو ملا کر بغیر کسی معنی کی نسبت کے، ایک ایسا اثر پیدا کرنا جو آنکھوں کو بھلا معلوم ہو، ان لوگوں کا منتہائے نظر ہے۔ ان کے لئے لفظ خود ہی مقصد، خود ہی حصول مقصد کا وسیلہ ہیں ۔

خود کو زہ، و خود کو زہ گر و خود گل کو زہ

اس زمانے کے کسی بزرگوار کا شعر ہے ۔

بارہ وری ہیں بیٹھے ہیں دشمن کے پاس وہ  
معلوم ہو گیا مجھے ششدر بنائیں گے  
ایک اور بزرگوار فرماتے ہیں ۛ

زلف لٹکا کے وہ جس دم سرباز چلا  
ہر طرف شور اٹھا مار چلا مار چلا  
ایک حضرت کا ارشاد ہے ۛ

عنا ب لب ، لعاب دہن ، شربت وصال  
نسخہ یہ چاہیے تیرے بیمار کے لئے  
اور امانت لکھنوی کی مصحف کمال کی مشہور آیت ہے ۛ  
بیسڑیئے ملتے ہیں آنکھیں تیری گرگانی پر

یہ نتیجہ ہوتا ہے آرٹ میں حسن پر زور دینے کا !

اقبال ہمیں آرٹ کی شکل آرٹ کے حسن سے ہٹا کر آرٹ کے معانی ، موضوع اور مطالب کی طرف  
سے جانا چاہتا ہے یہی مرحلہ نہیں آیا کہ تباہی جائے اقبال کی نظر میں آرٹ کا کیا مقصد ہے۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گا  
کہ اقبال کی نظر میں آرٹ کی عظمت اور حسن کا تعلق اصلاً معانی و مطالب اور آرٹ کی شخصیت سے ہے  
اس کا خیال ہے کہ فطرت کے خام سالہ میں حسن موجود نہیں ہے۔ اعلیٰ درجے کا آرٹ اپنی باطنی دنیا  
کو ایک مادی شکل دینے کے لئے فطرت کے مسا کہ کو ایک قہراں کی طرح بجز و قہر استعمال میں لاتا ہے خود  
فطرت بے کار بلکہ حقیقت کے چہرے پر ایک نقاب ہے۔ آرٹ کی دنیا گرم میں حائل ہوتی ہے رنگ و

خطوط و رنگ اور الفاظ عالم باطن کے کوائف کے اظہار کا وسیلہ ہیں۔ صناعِ فطرت کو اپنے قالب میں ڈھالتا ہے۔ خود اس کے قالب میں کبھی نہیں ڈھلتا، شکل "کا حسن بھی اقبال کی نظر میں آرٹ کی شخصیت اور معانی کا حسن ہے۔ اس خیال کا اظہار اقبال نے لکھی جگہ کیا ہے سہ

آیا کہاں سے نغمہ نے میں سرور سے      اصل اس کی نے نواز کا دل ہے کہ چوب نے؟  
جس روز دل کی رمز معنی سمجھ گیا !      سمجھو تمام مرحلہ ہائے ہنر ہیں طے  
مردِ بزرگ کے متعلق کہتا ہے سہ

شیلِ خورشیدِ سحرِ کمر کی تابانی میں      بات میں سادہ و آزادہ معانی میں دقیق  
اس کا اندازِ نظر اپنے زمانے سے جدا      اس کے احوال سے محرم نہیں پیرانِ طریق  
آرٹ میں "پیکر اور مغز"، مطالب اور شکل کے متعلق عبدالرحمن بجنوری نے مائیکل آنجلو کا ایک قول نقل کیا ہے :-

"مجسمہ ساز بُت کو مر مر تراش کر نہیں بناتا۔ بلکہ بُت ابتدا ہی میں سنگِ سفید میں موجود ہوتا ہے اور جلوہ نامی منتظر اور متقاضی، استاد و کمال محض ہنر کی عارضی چادر کو علیحدہ کر دیتا ہے ؟"

اگر یہ قول واقعی مائیکل آنجلو کا ہے۔ تو اس کے ذہنِ رسا پر ایمان لانا پڑتا ہے ؟  
سبحان اللہ! مخلوقاتِ ہنر اور اتنی ملازماں! اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آرٹ مجبور ہے کہ اپنے عملِ تخلیق کے ذریعے صرف اس حسن کو بے نقاب کرے جو فطرت میں پہلے سے موجود ہے۔ یعنی اپنی باطنی دنیا کی تمام قوتوں کو صرف اس حد تک کام میں لائے۔ کہ فطرت کی قیود میں اسیر رہ کر فطرت کے

قالب میں ڈھل کر جو ہے" اسے دریافت کرتا رہے \*

اقبال کا نظریہ یہ ہے۔ کہ صنایع کائنات کی ہر چیز پر محرمان ہو کر فطرت کے ویلوں پر غالب آکر عام مسالے کو وہ شکل دیتا ہے جو پہلے اس کے باطنی وجود میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کی نظر میں پتھر بیجان مردہ۔ جسے اور بے کار ہے۔ آرٹسٹ اس کا سینہ چیر کر اس میں اس بُت کی تصویر داخل کرتا ہے جو باطنی دنیا میں پیدا ہوتی ہے۔ خود اقبال مقدس دیوان چغتائی میں کہتا ہے۔ "اس بات کی اجازت دینا۔ کہ مرئی غیر مرئی کو ایک خاص سانچے میں ڈھال دے۔ فطرت سے ہم آہنگ ہونا گویا اس بات کا اعتراف ہے۔ کہ فطرت انسان کی روح پر غالب آگئی۔ ظاہری اس میں ہے۔ کہ فطرت کے محرکات کا مقابلہ کیا جائے۔ نہ یہ کہ ان محرکات کے اعمال کے آگے تسلیم خم کر دیا جائے۔ جو ہے" اس کا مقابلہ تاکہ۔ جو "ہونا چاہیے" پیدا ہو سکے، یہی زندگی اور توانائی ہے۔ باقی ہر چیز انحطاط اور موت ہے۔ خدا اور انسان تخلیقِ بیہیم سے زندہ رہتے ہیں۔

حسن را از خود برول جستن خطاست  
آنچہ می بائست پیش ما کجاست

وہ صنایع جو نوع انسانی کے لئے ایک نعمت ہے۔ گویا خدا کا ہم باز ہے۔ فطرت صرف ہٹنے اور اس کا کام صرف یہ ہے۔ کہ جو ہونا چاہیئے" اس کی جستجو میں حائل ہو۔ صنایع کو اپنے وجود کی گہرائیوں میں اس دنیا کے نوکی تلاش کرنی پڑے گی، جو موجود نہیں ہے۔ لیکن جسے موجود ہونا چاہیئے۔"

زبورِ عجم میں کہتا ہے۔

جہان رنگ و بو کلدستہ ما زما آزاد و ہم پابستہ ما

خودی اور ایک تازہ نگہ بست      زمین و آسمان و ہر وہ بست  
حدیثِ ناظر و منظور رائے است      دل ہر ذرہ در عرضِ نیازے است  
تو اسے شاہدِ مرآت ہو و گرداں      ز فیضِ یک نظر موجود گرداں

سخن از بود و نابود جہان با من چہ مے گوئی  
من این دائم کہ من ستم ندانم این چہ نیز نگ است  
غزل آں گو کہ ظرت ساز خود را پردہ گرداند  
چہ آید زال غزل خوانے کہ با فطرت ہم آہنگ است

یہی وجہ ہے کہ اقبال اس خیال کا بار بار اظہار کرتا ہے۔ کہ اچھے آرٹ کی شکل میں حُسن ہو  
یا نہ ہو، صفائی، سادگی، روانی اور قطعیت ضرور ہونی چاہیئے۔ کیونکہ زبان و انداز کا بسہم ہونا اس بات  
پر دلالت کرتا ہے۔ کہ صرف شکل کی اہمیت پر زور دیا جا رہا ہے۔ جسے کچھ کہنا ہوتا ہے۔ وہ پہلے یہ  
سوچتا ہے۔ کہ کیا مفہوم نہایت صاف طریق پر واضح ہو گیا یا نہیں، الفاظ کی صنعت گری اور آرائش  
ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ جو آرٹ اس صنعت گری کے طلسم میں گرفتار ہو گیا۔ وہ گویا یہ بھول گیا، کہ  
آرٹ میں اصل چیز مغز و روح ہیں۔ "موشن کی شاعری اس ثرولیدہ گفتاری کی بہترین مثال ہے جو  
اخطاط کے دور میں گذرنے والی قوموں کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے۔"

جو کچھ اور پرکھا گیا ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیئے۔ کہ اقبال جمالیاتی حُسن یعنی آرٹ کی

لے خود علامہ مرحوم کے الفاظ ہیں +



شکل سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے۔ کہ حسن یعنی شکل کی نسبت آرٹ سے وہی رہے۔ جو اظہار مطالب اور تخلیق معانی کے لئے ضروری ہے۔ اس سے پرے جانا حقیقت سے گریز اور اصل موضوع سے جدائی ہے :

آرٹ میں کوشش و کاوش کے بغیر فطرت کے خام سارے کو کبھی اپنے مطالب کے مطابق تراش کر اور ڈھال کر استعمال نہیں کیا جاسکتا، آرٹ کے وسائل آرٹسٹ کے ہاتھ پاؤں ہیں۔ ان کو مفلوج کر کے وہ ایک قدم آگے نہیں چل سکتا۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کہ ہاتھ پاؤں میں ہندی لگا رکھی جائے اور اصل مقصد کے حصول کو ناممکن بنا دیا جائے۔ وحشت مملکت ہی کتاب ہے ۔

فروع طبع خدا داد اگر چہ تھا و حشت

ریاض کم نہ کیا ہم نے کسبِ فن کے لئے

اقبال نے اس خیال کو نہایت سلجھا کر یوں کہا ہے ۔

بہر چند کہ ایجابِ دعائی ہے خدا داد      کوشش سے کہاں مرد بہر مند ہے آرزو  
نہوں رگِ ہمار کی گرمی سے ہے تعمیر      میخانہ حافظ ہو کہ بُت خانہ بہر زاد  
بے محنت پریم کوئی جو بہر نہیں کھلتا      روشن شہرِ تیشہ سے ہے خانہ فرہاد

یہاں یہ کہہ دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہ اگرچہ اقبال خود آرٹ کی شکل کو ثانوی حیثیت دیتا ہے لیکن اس بنا پر یہ خیال نہیں کرنا چاہیے، کہ خود اقبال کا آرٹ اپنی شکل میں حسن نہیں رکھتا۔ مثلاً اس کی نظم

لے      نرزاں کوئی غزل کی نہ زباں سے بانہیں ہیں      کوئی دکنشا صد ہونگی ہو یا کہ تازی :

”میں اور تو“ اعلیٰ درجے کی فن کاری پر دلالت کرتی ہے۔ مندرجہ ذیل شعر بھی دیکھیے۔  
 پھر چراغِ لالہ سے روشن ہوئے کوہِ وِمن      مجھ کو پھر غموں پہ اکسانے لگا مرغِ چین  
 حسن بے پروا کو اپنی بے نقابی کیلئے      ہوں اگر شہروں سے بن پکے تو شہر اچھے کہ بن؟  
 سن کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں      تن کی دولت چھانٹنے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن  
 دراصل اقبال کے خیال میں فن کاری کے نازک پودے خونِ جگر سے سینچے جاتے ہیں۔ اور  
 ان کے رنگ و بو کا حسن دراصل صنّاع کی شخصیت کا حسن ہوتا ہے۔ مسجدِ قرطبہ میں یہ خیال نہایت سلجھکر  
 ظاہر کیا گیا ہے۔

رنگ ہو یا خشت و رنگ چنگ ہو یا حرفِ صوت  
 بحرِ زہِ فن کی ہے خونِ جگر سے نمود  
 قطرہ خونِ جگر سل کو بناتا ہے دل !  
 خونِ جگر سے صدا سوز و سرور و سرود  
 آرٹ میں روح و پیکر اور الفاظ و معانی کی بحث کا ایسا نالائق فیصلہ شاید ہی کسی صنّاع نے  
 کیا ہو۔ جو کچھ اوپر کہا گیا ہے اس کا حاصل ان ہی دو شعروں کو سمجھنا چاہیئے ؟  
 اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ آرٹ کا مقصد کیا ہے۔ آرٹ کو کیا ہونا چاہیئے اور کیا کرنا چاہیئے۔  
 اقبال کا داغِ پامال راستوں سے ہٹ کر سوچنا ہے۔ مختصر الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے۔ کہ اقبال  
 کی نظر میں آرٹ کا مقصد ہے۔ خودی کی تکمیل۔ جو آرٹ اس مقصد کے حصول میں مدد دیتا ہے۔ وہ تو نا  
 صحت مند اور عالی رتبہ ہے۔ جو اس راہ میں حارج ہوتا ہے وہ زوال پذیر و مہلک ہے ؟

اقبال کی نظر میں ماحول کے خلاف بغاوت کرنا۔ اسے اپنے سانچے میں ڈھالنا۔ رکاوٹوں کو اپنے وجود معنوی میں جذب کر کے آگے بڑھنا۔ منت نئی آرزوں، منت نئے معیاروں کو سامنے رکھنا زندگی ہے اور جس کی زندگی اس معیار پر پوری اترتی ہے۔ اس کی خودی بیدار ہے۔ اس کے سوا ہر چیز موت ہے۔ فسانہ و فصول ہے ۛ

زندگی کے اس معیار کے حصول میں جو آرٹ مدد دے وہی شہل راہ ہے۔ جو زندگی کی حقیقتوں سے گریز کرنا سکھائے وہ امتوں کی رسوائی کا سامان ہے۔ اس بحث کو جانے دیجئے کہ آرٹ کا یہ تصور جمالیات کے خود ساختہ اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں۔ ذرا یہ سوچئے کہ مٹی ہونی قوموں کے لئے جن کے تمام قوائے معنوی مفلوج ہو چکے ہیں۔ جن کا قی اور سیاسی شیرازہ بکھر چکا ہے۔ جن کی مینڈموت سے متشابہ ہے۔ خیام کی رباعیاں زیادہ موزوں ہیں یا اقبال کے حیات آفریں نغمے ۛ

خود اقبال نے کہا ہے کہ ایک زوال پذیر شاعر کا ایک شعر قوموں کے لئے چنگیز خاں کی غارت گری سے زیادہ مہلک ہو سکتا ہے۔ یہ تماشہ کچھ دنوں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک مقامی شاعر سے میں جہاں ہندوستان کے ایک شاعر اعظم کو دعوت دی گئی تھی۔ سننے والوں پر اس کے زوال پذیر کلام کا اثر یہ ہوا کہ بعض نوجوانوں نے ایک خاص وضع اختیار کرنے کی ٹھان لی ہے۔ جس کے سلسلے ساسی اجزاء زندی اور بیا کی ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ان نوجوانوں میں چند ایسے خوش گو شعراء بھی شامل ہیں۔ جن کی مخلوقات بہتر ہیں مجھے صحت مندی اور توانائی کے آثار نظر آتے تھے ۛ

ذرا اس نکتہ نظر سے ہندوستان کے فنون لطیفہ پر نظر ڈالئے۔ شاعری کی حالت دیکھئے۔ اول تو غزل کے واسطے میں گویا کوئی اور چیز نہ پتی ہی نہیں۔ اور غزل کی حالت ہے۔ اس کے متعلق یہ

کہہ دینا کافی ہے کہ تسنوت اور محبوبیت کا پھیلا یا ہوا زہر اس کی رگ رگ میں سرایت کر چکا ہے۔ اردو غزل کی موجودہ شکل ہندوستانیوں کے فکر و سوز کا عکس نہیں ہے۔ بلکہ زندگی کے عجیب تصور کے عکس کا عکس ہے، ایرانی میلانات کا بے روح خاکہ ہے۔ غیروں کی محسوسات کا بے رنگ عکس ہے۔ تانہ حقیقتوں سے روگردانی، دنیا سے فانی کی کہانی، گوشہ گیری اور خلوت گزینی کے راگ، فرسودہ معرقتی رجحانات کے عکس سی۔ آجکل کی غزل کے عناصر ہیں، آجکل غزل میں ایک انقلاب پیدا کرنے کی ہوس کی جارہی ہے کہ غزل ایک مسلسل خیال کا اظہار کرے۔ اس سہی کا ظاہر نتیجہ صرف یہ ہے کہ پہلے عجیت کی سست بندی اور سست ہمتی کے آثار منتشر نظر آتے تھے۔ اب مسلسل غزلوں کے ذریعے ساقی، گلیاں گ، ٹر و فخر، موج بادہ سے خوب ہو کی کھلی جاتی ہے۔ ان لیا کہ غزل شاعر کی داخلی دنیا کے واردات کی تصویر ہے لیکن یہ کیا ستم ہے۔ کہ غزل گو کو نہ کبھی بھوک لگتی ہے۔ نہ وہ کم نجات بوڑھا ہوتا ہے۔ نہ اس بے حیا کو سونچ بچار کرنے کی عادت پڑتی ہے۔ فرسودہ سروں میں حسن اور عشق کا راگ الاپتا جاتا ہے اور ہونک می کی ایک خیالی حسین دنیا پیدا کر کے خارجی دنیا اور خدا کی کائنات کی باقی تمام توانا سرستیوں سے دل کو آزاد رکھتا ہے ۛ

اردو غزل کے خیام اور حافظ ذرا سوچیں تو سہی۔ کہ خیام اور حافظ اپنے بیانات میں سچے تھے۔ آجکل کے غزل گوؤں کو وہ فن آسانیاں، اندھی جوانیوں کے لئے، عشرت کوشی کے موقعے۔ وہ تربیت علم و فن وہ بادشاہانہ نوازشیں اور مجالس رنگین کہاں میسر آئیں، آرٹ زوال پذیر ہو۔ خیر ہو۔ کم از کم خلوص پر تو قائم ہو۔ ان بزرگواروں کے متعلق اقبال کا فیصلہ ہے ۛ

ہے یہ فردوس نظر ابل ہنسر کی تعمیر      فاش ہے چشم تماشا پر نہاں خسانہ ذات

نہ خودی ہے نہ جہاں سحر و شام کے دور      زندگانی کی حریفانہ کشاکش سے نجات  
آہ وہ کافر چھپا رہے ہیں اس کے صنم      عصرِ رفتہ کے وہی ٹٹے ہوئے لٹائے منات  
تو بے نیت یہ منتر پڑے جواز کا امام      نظر آئی جسے مرقد کے شبتال میں حیات

ہندوستان کی کلاسیکی موسیقی کی حالت اس سے بھی زیادہ دردناک ہے۔ وراہل ہندوستان کی موسیقی اصلاً جڑ و عبادت تھی۔ اور عبادت کا آریائی تصور (خصوصاً ہندوستانی دیوتاؤں کے سامنے مسکنت اور عبودیت کا اظہار ہے۔ تقویتِ نفس کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس لئے کلاسیکی موسیقی کے تمام رموز اسرار اسی محور کے گرد گھومتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہندوستانی کلاسیکی موسیقی عمدہ قدیم کی زندگی کی ترجمان ہے جب انسان دیوی دیوتاؤں سے زیادہ قریب تھا۔ اس وقت کے انسان کے لئے دیوی دیوتا وہ تجریدی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ جو آج کل کے انسان کے لئے ۛ

فطر کے مظاہر و موب جھاؤں، بجلی، بادل، آگ کو وہ پُر اسرار سمجھنے پر مجبور تھا۔ کیونکہ ابھی تک انسانی ذہن ان پر حکمران نہ ہو سکا تھا۔ عام طور پر دیوتا انہیں قوتوں کے دیوتا تھے۔ انہیں قوتوں کی پُر اسرار حرکت کے ساتھ ان کا تصور وابستہ تھا، اس وقت کا انسان مجبور تھا کہ اپنی موسیقی میں ان قوتوں کے سامنے عجز کا اظہار اور مسکنت کا اعتراف کرے۔ ہندوستان کی تمام کلاسیکی موسیقی اور قدیم فنِ قص دیوانا کے ساتھ دست و گریباں ہے۔ اس کے تمام رموزِ خفی۔ اس کے تمام پُر اسرار اشارے اس کے بجا و غمنا انسانیت بے بسی شکست، اور عاجزی یا دیوی دیوتاؤں کے روپ کی دکھائی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس موسیقی میں انسان خود ایک جزِ حقیر ہے۔ راگ اور راگنی کی تسکین دیکھیے۔ ایک قسم کا لطیف جہاں تو ہے۔ لیکن جلال کا کہیں نشان بھی نہیں ہے۔ کہیں کوئی نازنین چھپا کے پھولوں کا ہار پہنے بین بجا

رہی ہے۔ کہیں کوئی جٹا دھاری جوگی گلے میں سانپ پیٹے گیان دھیان میں گمن ہے۔ خود ان گنہوں کا اثر دیکھئے۔ کھسار کی ایک خاص قسم کی شوخی، بہاگ کا سوز، کدراے کی رعنائی، پہاڑی کی درویشی، سٹاس، سازنگ کا تکیہ، پن سب کچھ ہے۔ نہیں ہے تو توانائی اور عالی حوصلگی نہیں ہے۔ عارفوں کے لئے یہ موسیقی محویت پیدا کرنے کا اچھا خوبصورت ذریعہ ہے۔ لیکن اس کلاسیکی خرافات کے رموز اور اشارے ہماری زندگی سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ جب تک ہم خود اس ماضی کے گڑے مردوں کی طرح اپنی زندگی سے بیگانہ نہ ہو جائیں۔ جن کی زندگی کی یہ موسیقی ترجمانی کرتی ہے۔ اس وقت تک ہمیں کوئی لطف حاصل نہیں ہو سکتا۔ کہیں کہیں عالمگیر اثرات کے اشارے کلاسیکی موسیقی میں موجود ہیں۔ لیکن ان کے اظہار کے لئے بالکمال معنی کی ضرورت ہے۔ اور آج کل کی فضا میں ایسے معنیوں کی موجودگی دشوار ہوتی جا رہی ہے۔

یہ موسیقی زندگی کی کشش میں، خودی کی تکمیل میں، ذہن اور قلب کی بیداری میں تو کیا مفید ہوگی۔ البتہ غلاموں کو ایک خیالی دنیا کی خیالی مسرتوں کی افیون ضرور پلاتی ہے۔ اس قسم کی رجعت پسندانہ موسیقی کے متعلق اقبال کا فتویٰ ہے۔

ناتوان و زارمی ساز و ترا      از جہاں بیزار می ساز و ترا  
سوزِ دل از دلِ بر غمِ می بد      زہر اندر ساغرِ جمِ می دھند  
اس کے برخلاف اقبال اس موسیقی کا خریدار ہے۔ جو فصل کاٹتے وقت کسان کی درانتی کی حرکت کو جانباز سپاہی کی تلوار کی طرح تیز کر دے۔ جو پوشیدہ قوتوں کو ابھار کر آوازوں کے اتار چڑھاؤ سے ایک نئی دنیا کے وجود کی خبر دے اور اس کی فتح کا مژدہ بھی سنائے۔



اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان میں ابھی اس ہستی کو پیدا ہوتا ہے۔ لیکن میں عرض کروں گا کہ پنجاب کے بعض گیت موضوع کی توانائی اور حیات پروری کے ساتھ، نقطوں کی ایک خاص ترکیب اور نفس مطلب کے اظہار کا ایک خاص انداز رکھتے ہیں۔ اور ان کو سن کر مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوا ہے کہ پاکوبی اور دست افشانی کی صلاحیتوں کو اجارنے کے علاوہ ان میں زندگی کے مسائل سے معرکہ آرا ہونے کی ترغیب بھی موجود ہے۔ مثلاً

جگ جگیاں تے مانی گڑو ٹڈیا

تے گھر گھر نین دے پھرے — اوڑے — اوڑے

تے جگ وی جوانی دے دن تھوڑے

اس گیت میں نہ صرف پنجاب کے ایک آتش نفس، تنومند جاٹ کی ہنگامہ پرور زندگی کی کہانی ہے۔ بلکہ جس طرح ہم اقتصادوی طور پر کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ اس طرف نہایت لطیف اشارات ہیں۔ افسوس ہے کہ یہ مضمون ان اشارات کی تفصیل کا تحمل نہیں ہو سکتا۔

اب آقبال کی زبانی سن لیجئے کہ ہستی کیسی ہونی چاہیئے۔

نغمہ باید تندرومانس ریل      تابرد از دل غمساں رخیل خیل

نغمہ می باید جنوں پروردہ      آتش دل خون دل حل کردہ

نغمہ گر معنی نہ دار مردہ ایست

سوزا و از آتش افسردہ ایست

کھل کھل تو جانا ہے مغنی کے ہم وزیر سہل      نہ رہا زندہ و پائیندہ تو کیا دل کی کشود

ہے ابھی سینہ افلاک میں نہاں وہ نوا جس کی گرمی سے گپیل جائے تاروں کا وجود  
 جس کی تاثیر سے آدم ہونم خون کے پاک اور پیدا ہوا یا ہی سے مقام محمود  
 لفظوں کی تیز حرکت سے گرمی حیات کے اشارے جس طرح پیدا ہوتے ہیں۔ انکی بہترین  
 مثال اقبال کی وہ نظم ہے۔ جو افغانوں کے حیات آفرین گیت "واقر بان" کی دھن میں لکھی گئی ہے۔  
 رومی بدلے شامی بدلے بدلا بندوستان تو بھی اسے فرزند کستان اپنی خودی پہچان  
 اپنی خودی پہچان۔ او غافل افغان!  
 موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا درختان  
 اپنی خودی پہچان۔ او غافل افغان!  
 اونچی جس کی لہر نہیں ہے۔ وہ کیسا دریا جس کی بوائیں تیز نہیں ہیں وہ کیسا طوفان  
 اپنی خودی پہچان۔ او غافل افغان!

کلاسیکی قص بھی موسیقی کی طرح دیوتاؤں کی خدمت میں ہدیہ نیاز ہے۔ بدھ نے اپنی تعلیم و  
 تبلیغ کے سلسلے میں جو وعظ کئے ہیں۔ ان کے دوران میں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کی حرکت سے  
 بھی کام لیا ہے۔ قدیم قص کے ماہروں نے ان اشارات کے معانی و رموز کو ایک باقاعدہ آرٹ بنایا  
 اور اپنے بدن کے ہر ذمہ کی بنیاد ان اشاروں پر رکھی یا پھر ہندو دیو بالاکا بعض خوبصورت روایات  
 کو قص کا جامہ پہنانا چاہا، یہ فن بھی ہماری زندگی کے تمام مسائل سے پرے بٹ کر بے جان،  
 بے کار اور بے سوز ہو گیا ہے۔ نہ اس قص کی حرکات میں زندگی ہے۔ نہ ایسے معانی جن کے

رموز سے ہم اچھی طرح لطف اندوز ہو سکیں۔ رقص کرنے والوں کے ہاتھوں اور پاؤں کی حرکات اور بدن کے پیچ و خم کے دائرے بغیر کسی تنوع کے اپنی شخصیت کے اظہار کے افلیڈ شی سکول کی طرح ایک بندھے ہوئے قانون کی پیروی کرتے ہیں یہ سچ ہے کہ بعض بالینی رقص اپنے رقص میں پرانی روایات کو ایسا جامہ پہنا سکتے ہیں۔ کہ ہماری زندگی کے بنیادی مسئلوں کا رنگ ان میں بھجنے لگے۔ لیکن ایسی مثالیں بہت کم ہیں۔ اقبال کہتا ہے ۷

چھوڑو یورپ کیلئے رقص بدن کے خم و پیچ      روح کے رقص میں بے ضرب کلیم الہی  
صلہ اس رقص کا ہے تشنگی کا مودہن      صلہ اس رقص کا درویشی و شہنشاہی

ہندوستان مصوری کی خیالی دنیا موسیقی کی اصول پروردنیا سے بھی زیادہ بے جان اور بے صدا ہے۔ شروع ہی سے اسلام میں مصوری کے ابتدائی نقوش شام اور عراق عرب کے ان صنایعوں کی کوششوں سے متاثر ہو گئے تھے۔ جو زوال پذیر بازنطینی آرٹ کے نقال تھے۔ یہ نقل کے نقل کرنے والے مصور اسلامی موضوعات میں عیسائیت اور مجوسیت کے اشارات پیدا کرنے میں بڑے باکمال تھے۔ ایران نے ان لوگوں سے اور ان نقالوں سے اگر کچھ ورثے میں لیا ہو گا تو وہ تصنع کے سوا کیا ہو گا۔ جب سلطان حسین کے دربار میں ایرانی مصوری کا احیا ہوا تو بہرادر نے ڈیزاین کی خوبصورتی رنگوں کی دلفریب تلاوٹ سے ان تصاویر کو فروغ دیا۔ جو درباری زندگی کے معمولی واقعات کا مرقع تھیں۔ یا ایران کے لالہ زاروں میں یا ران ہم شرب کی سرستیوں کی ترجمان۔ جب ہمایوں ایران سے اس آرٹ کا قلم لے کر ہندوستان آیا، تو مغل مصوری بھی درباری زندگی کا مرقع ہو کر رہ گئی، مگر یہ تھا، کہ ایران کی مصوری میں چہرے عموماً جذبات سے محروم ہوتے تھے۔ لیکن مغل مصوروں نے کردار کشی میں

جذبات نگاری کی ضرورت بھی محسوس کی، ان میں سے بعض جانوروں کی تصویریں خاص طور پر استاد منصور کے نقوش اور بعض شاہی دعوتوں اور جلسوں کے مرقعے نہایت دلغریب ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مغل مصوری دربار کے محدود حلقے سے کبھی باہر نہیں نکلی، اور نہ اسے کبھی عوام کے جذبات کی ترجمانی کا موقع ملا۔

راجپوت سکول کے مصوروں نے مغل مصوری کی وجودیت اور رنگ آمیزی کے مقابل میں ایک اور انداز کو فروغ دیا جس کو بعض انگریز نقاد *vigraha* کا لقب دے کر اس کی حجت پسندی کو چھپانا چاہتے ہیں۔ ان مصوروں نے عام طور پر اجنتا کی دیواری تصویروں سے سبق لینے کی بجائے جوہانج کی حقیقتوں کی ترجمانی کی تھیں اپنا منہ ہندو دیو مالا کی طرف کر لیا اور جو کلاسیکل موسیقی میں ہوا تھا مصوری میں بھی وہی ہونے لگا، کرشن اور رادھا کی محبت کے مرقعے، دیو مالا کی روایات کے نقوش، راگ اور راگینوں کی شکلیں اس سکول کے خاص موضوع ہیں۔ ہمارے آرٹ میں یہ جو واپس جانے کی زندگی سے گریز کرنے کی ایک خیالی دنیا میں رہنے کی خو پائی جاتی ہے۔ وہ مصوری میں کیوں نظر نہ آتی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج تک ہماری مصوری چند خاص موضوعات سے باہر نہیں نکلی ہے۔ کوئی مغل مصوری کی نگ آمیزی کا شید ہے۔ کوئی راجپوت سکول کی نگہبستی کا خریدار لیکن عوام الناس کی زندگی سے مصوری کو قریب تر لانے کی کوئی کوشش نہیں ہوتی وہی معرفتی اور مذہبی رجحانات جو موسیقی میں ہیں مصوری میں بھی عمل پیرا ہیں وہی فقیروں، خالقاہوں، مرقدوں، سادھوؤں کے مرقعے، وہی مذہبی روایات کے عکس، وہی آلود دنیاؤں کے دھندلکے، وہی خیالی زمین و آسمان، ہماری مصوری کی زندگی سے اس بیگانگی کی طرف اقبال نے ان اشعار میں اشارہ کیا ہے۔

راہبے دھلقہ دام ہوس      دلبرے با طائرے اندر قفس  
نازینے ور رہے بت خانہ      جو گئے در غلو ت ویرانہ  
نوجوانے از نگاہے خوردہ تیر      کو د کے برگردنے بابائے پیر  
می چکد از خانہ ہا مضمون موت      ہر کجا افسانہ و افسون موت

کس درجہ یہاں عام ہوئی مرگِ تنہیل      ہندی بھی فرنگی کا مقلد عجیب بھی  
مجھ کو تو یہی غم ہے کہ اس ور کے ہزارو      کھو بیٹھے ہیں مشرق کا سرورِ رازی بھی  
معلوم ہیں اے مرد بہر تیرے کمالات      صنعت تجھے آتی ہے پرانی بھی نئی بھی  
فطرت کو دکھایا بھی ہے دیکھا بھی ہے تو نے  
آئینہ فطرت میں دکھ اپنی خودی بھی

فنِ تعمیر کے متعلق میں کچھ نہ کہوں گا۔ کیونکہ یہی ایک فن ہے جسے مسلمان منہ تائے کمال تک  
پہنچا چکے ہیں۔ اور اس کے متعلق ایک بسیط مضمون لکھ رہا ہوں۔ حشرات! اب اس سمع خراشی کی  
معافی چاہتا ہوں اور اقبال کے چند شعر پڑھ کر رخصت ہوتا ہوں۔ خدا ہمارے اہل ہنر کو ان پر عمل کرنے  
کی توفیق دے دے۔

اے اہلِ نظر ذوقِ نظر خوب ہے لیکن  
جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا!  
مقصودِ ہنر سوزِ حیاتِ ابدی ہے

یہ ایک نفس یا دو نفس مثل شر کر کیا!  
 جس سے دل دریا مست لاطم نہیں ہوتا  
 اسے قطرہ نیساں وہ صدف کیا وہ گہر کیا!  
 شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو  
 جس سے چین افسردہ ہو وہ بادِ سحر کیا!  
 بے عجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قوین  
 جو ضربِ کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنس کر کیا!

محضیر ہمایوں نے اتحادِ پریس بل روڈ لاہور میں محمد امین پرنٹر کے ذریعہ چھپوا کر قومی کتب خانہ  
 ریلوے روڈ لاہور سے شائع کیا۔



# اداکرین انٹرنیٹ مجلیہ طہ مسلم برادرہ وادو بار کرام بر تقریب ”یوم اقبال“ ۹ جنوری ۱۹۳۸ء

» ادائیں سے انہیں (میں نے) اصحاب :- عبد الحفیظ خاں ابراہیم علی پتی - جاوید اقبال - غلام محمد - محمد شفیق  
(فاضل کراچی) (دکڑی) (صدر)

کرسچنوں پر :- پروفیسر نذیر الدین - مولانا جمال الدین الکر - راجن آختر - مولانا حامد علی خاں حامد - میاں بشیر احمد - خواجہ غلام استیہ

حضرت مولانا اکرم حیراجپوری - چودھری غلام احمد پرویز - حضرت آسٹانی - سید نذیر نیازی - پروفیسر گوگین سنگھ

پروفیسر عابد علی عابد \*

کھڑے اصحاب { خواجہ مسلم - ائیری - بشیر احمد - عبد الحق - الطاف حسین شاکت - علی محمد خادوم - صوفی صاحب - شیخ سراج الحق  
پہلی صف مولانا محمد اشرف - حضرت حفیظ ہوشیارپوری - ڈاکٹر عبد الحمید ملک - چودھری محمد حسین - مشتاق احمد - شجاع \*

آخری صف :- ابراہیم مان - خورشید اختر - عبدالرزاق - الوار - ہدایت اللہ شحر  
(رہسند کراچی)

